

سلسلة
دراسات نفسية إسلامية
(٢)

النفس المطمئنة

إعداد
الدكتور سيد عبد الحميد مرسى

يطلب من
مكتبة وهبة
١٤ شارع الجمهورية - عابدين
تليفون ٩٣٧٤٧٠

الطبعة الأولى

١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م

جميع الحقوق محفوظة

دار التوفيق النموذجية
للطباعة والجمع الآلي
الأنشطة: ٣ صيغيات الموصلة
بجوار جامع الرعا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ • ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً •
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي • وَادْخُلِي جَنَّاتِي » •

(صدق الله العظيم)

(الفجر : ٢٧ - ٣٠)

Handwritten text, possibly a title or header.

Handwritten text, possibly a paragraph or list item.

Handwritten text, possibly a signature or date.

Handwritten text, possibly a signature or date.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ،
سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . . .
وبعد . . .

الإسلام هو دين الله ، حيث حمّله محمد ﷺ إلى الناس جميعا ،
في صورته الكاملة التي ارتضاها الله لعباده ، والتي لا تقبل تغييرا أو
تعديلا ، أو زيادة أو نقصا :

« .. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم
الإسلام ديناً .. »

(المائدة : ٣)

« ان الدين عند الله الاسلام .. »

(آل عمران : ١٩)

ومن ثم فان رسالة محمد ﷺ المتمثلة في الإسلام ، قد تفجرت من
مشكاة الوحي الالهي ، التي استقى منها الأنبياء دعواتهم . فهم جميعا
يصدرون عن مبدأ واحد ، وينشطون إلى غاية واحدة ، هي تحقيق معنى
العبودية الكاملة لله حل شأنه ، وافراده بالدينونة لأنه رب الناس وخالقهم
وهو قد تولى — سبحانه — تربيتهم وتغذيتهم على موائد كرمه وبره
ولطفه وإحسانه :

« قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل
واسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون
من ربهم لا نترك بين أحد منهم ونحن له مسلمون » .

(البقرة : ١٣٦)

معنى هذا أن البشرية وقد استقبلت هذه الدعوة الخالدة ، قد بلغت أقصى ما أعد لها من نضج عقلى ، وارتقاء فكرى ، تستطيع أن تقف به من هذه الرسالة الخالدة موقف الناصح الأمين ، والواعى البصير . . فتستمع الى صوت الحق ، وتلين قناتها الى نداء الله سبحانه اذا دعاها لما فيه حياتها ورشدها :

« يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم . . »
(الأنفال : ٢٤)

ومن ثم ، فان معجزة الرسول الخاتم كانت أمرا عقليا بحتا ، هي كتاب مقروء ، يخاطب العقل ، ويهمس اليه ، بل ويحفزه ، ليوجه نظرات ثاقبة الى الكون ، وما يزر به من نواميس وأسرار . انه يدعوه دعوة ملحة ليستبطن كنهه ويتغلغل الى أعماقه ، ليلتقط الأدلة التى تهديه الى خالقه :

« قل انظروا ماذا فى السموات والأرض . . »

(يونس : ١٠١)

« ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لاولى الابصار . . »
(آل عمران : ١٩٠)

انها معجزة تواكب البشرية فى انطلاقاتها المتوثبة ، لأنها تسلحها بسلاح العلم ، وترعاها بحركة الايمان ، وتفتح لها أبواب المعرفة عن طريق القراءة والعلم والقلم :

« اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الاكرم . الذى علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم . »

(العلق : ١ - ٥)

والقرآن الكريم مآدبة الله التى تسع الناس جميعا ، فيها النور والهدى ، والحكمة والموعظة الحسنة ، والمثل والعبرة ، والتوجيه والمشورة ، وأدب المعاملة ، وفضائل السلوك :

« . . وازلنا عليك الكتاب تبليانا لكل شئ . وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين » .
(النحل : ٨٩)

وفى توجيهه من توجيهات القرآن الآخذة بمجامع القلوب ، يعرض على أتباعه طائفة من الأخلاقيات الفذة ، ويغريهم أن يسلكوا سبيلها ، وينضوا تحت لوائها . فبها يتماسك بنيان المجتمع ، وتقوى أواصره ، ويتراحم أبناؤه ، ويلتقون على البر والاحسان . يقول الله جل ذكره :

« وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين . الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ، والله يحب المحسنين » .

(آل عمران : ١٣٣-١٣٤)

ان العلاقات الاجتماعية التى ينبغى أن تربط الناس ، تجد فى الآيات السابقة مكانها الأمين : لأنها تأخذهم بجانب من السلوك ، وطائفة من القيم ، تسوس حياتهم وترعاها ، وتعمق فيها جذور الأخوة ، وترسخ بينهم حبال الود والمحبة . وبذل المال فى كل حالة ، دعامة متينة لتكافل الناس وتراحمهم ، وهو حركة ايجابية لتطهير النفوس من شح يغالبها وبخل يناوئها .

فالاسلام دين يمجّد نزعة الخير عند الانسان ، ويزكى عاطفة البر لديه ، ويجب له أن ينفس الكربات ، ويقل العثرات :

« أن تبروهم وتقسطوا اليهم ، ان الله يحب المقسطين »

(المتخنة : ٨)

« . . ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا ، والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا ، وأولئك هم المتقون » .

(البقرة : ١٧٧)

« . . وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الاثم

(المائدة : ٢)

والعدوان . . »

يقول رسول الله ﷺ :

« السخى قريب من الله قريب من الناس ، قريب من الجنة ، بعيد من النار ، والبخيل بعيد من الله ، بعيد من الناس ، بعيد من الجنة ، قريب من النار ، ولجاهل سخى أحب الى الله تعالى من عابد بخيل » . (الترمذى)

وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : كنا اذا نزل الموحى على رسول الله ﷺ نسمع عند وجهه دويًا كدوى النحل ، فنزل عليه ذات يوم ، فلما سرى عنه ، استقبل القبلة وقال : « اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا .. » ثم قال : « لقد أنزلت على عشر آيات من أقامهن دخل الجنة » ، ثم قرأ :

« قد أفلح المؤمنون • الذين هم فى صلاتهم خاشعون • والذين هم عن اللغو معرضون • والذين هم للزكاة فاعلون • والذين هم لفروجهم حافظون • الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين • فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون • والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون • والذين هم على صلواتهم يحافظون • أولئك هم الوارثون » . (المؤمنون : ١ - ١٠)

الايمان فى المقام الأول عقيدة ترسخ فى قرارة النفس ، وتحفظ مسار الانسان من التخطيئ،وتصون حركته فى الحياة عن التردى والسقوط . ومجرد كينونتها على هذا النحو لا يعطى صاحبها الهوية الايمانية التى تميزه عن نماذج البشر ، كما أنه لا يحقق له الفلاح المنشود الذى يسعد به سعادة أبدية لا شقاء بعدها .. ولذا فعندما حكم الله بالفلاح لفئة من عباده وهم المؤمنون ، انما جعل ذلك فى اطار من السلوك الراشد والعمل الرائد والسعى البصير . وقد تمثل ذلك فى طائفة من القيم والأخلاقيات والآداب والعبادات ، ومن خلال التزامهم بها ، وتفاعلهم معها يرشحون لأن يكونوا أهلا لفيض الله فى قوله الحق :

« قد أفلح المؤمنون .. »

وبعد ..

فى اطار هذا الغيث المنهمر من مبادئ الدين الاسلامى الحنيف ،

وفق الله الكاتب الى أن يخرج باكورة هذه الدراسة النفسية الاسلامية باسم «**النفس البشرية**» • وقد ناقش الانسان من حيث خلقه وتطوره ، وخصائص النفس البشرية ، وشرح الآية الكريمة «**ونفس وما سواها**» ، ثم انتقل الى الحديث عن السلوك الانساني ، واختتم المناقشة بأن أورد تصنيفات للنفس البشرية مشتقة من الآيات القرآنية الكريمة تتلخص فى الآتى : النفس المطمئنة ، النفس اللوامة ، النفس الزكية ، النفس المجادلة ، النفس الملهمة ، النفس الأمارة بالسوء ، النفس المهتدية ، النفس الشاكرة ، النفس المجاهدة ، النفس الصالحة ، النفس الشحيحة ، والنفس الخيرة •

وفى هذا الجزء الثانى من سلسلة الدراسات النفسية الاسلامية ، تركزت الدراسة على «**النفس المطمئنة**» التى جاء ذكرها فى القرآن الكريم :

«**يا أيها النفس المطمئنة • ارجعى الى ربك راضية مرضية • فادخلى فى عبادى • وادخلى جنتى**» • (الفجر : ٢٧ - ٣٠)

وأوضح الفصل الأول أن المجتمعات تسعى لتحقيق الصحة النفسية لأفرادها • والصحة النفسية فى أفضل صورها هى توفير «**الاطمئنان**» للفرد ، من خلال تنمية الشخصية السوية • وتتميز الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية بالخصائص الآتية : التوافق ، والشعور بالسعادة مع النفس ، الشعور بالسعادة مع الآخرين ، تحقيق الذات واستغلال القدرات ، القدرة على مواجهة مطالب الحياة ، التكامل النفسى ، والسلوك السوى • ثم ناقش الكاتب الخصائص العامة للإسلام ، وأولها «**الربانية**» ، ويقصد بها ربانية الغاية والوجهة ، وربانية المصدر والمنهج • ومن ثمرات الربانية فى النفس والحياة هذه الآثار : معرفة غاية الوجود الانسانى ، والاهتداء الى الفطرة ، وبسلامة النفس من التمزق والصراع ، والتحرر من العبودية للشهوات • ومن خصائص المؤمن : الوجل والرهبة عند ذكر الله • أما الاطمئنان الذى ورد ذكره فى القرآن الكريم فانه أثر من آثار ذكر الله ، فهو اطمئنان اليقين وكمال المعرفة • فاطمئنان القلب ووجله

من لوازم الايمان وكمال المعرفة بالله وعظمته ، وهما متحققان عند كل مؤمن اذا ذكر الله .

« الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ، الا بذكر الله تطمئن القلوب » . (الرعد : ٢٨)

وأفرد الكاتب الفصل الثانى لمناقشة « المفاهيم الأساسية للصحة النفسية » .. فعرض أهم الآراء والمفاهيم التى تتعلق بالصحة النفسية مبتدئاً بتعريف « الصحة » عامة باعتبارها حالة السلامة الكاملة فى النواحى الجسمية والعقلية والاجتماعية . وأورد العلاقة بين النفس والجسم منذ قدم التاريخ ومفهوم « الطب السيكوسوماتى » (الطب النفسى الجسمى) . ثم انتقل الى مناقشة المفاهيم المختلفة للصحة النفسية فى ضوء ما أسفرت عنه أهم الدراسات والبحوث فى هذا المجال . واختتم الكاتب مناقشة هذا الفصل بقوله : ان الباحث لا يمكنه أن يحدد مقياساً مثالياً بالنسبة لحالة السواء أو الصحة النفسية السليمة دون الرجوع الى الوسط أو البيئة التى يعيش فيها الفرد ، ومن هذا المنطلق يمكن رسم سياسة الخدمات التى تستهدف توافق الأفراد فى اطار نظام المجتمع وأهدافه وثقافته .

وفى الفصل الثالث تحدث الكاتب عن « النفس اللوامة » .. فبدأ بذكر « سر الاطمئنان » مشتقا من معنى الآية الكريمة :

« ياأيها النفس المطمئنة • ارجعى الى ربك راضية مرضية • فادخلى فى عبادى • وادخلى جنتى » . (الفجر : ٢٧-٣٠)

من حيث انها « راضية » بما أنعم الله عليها ، « وراضية » أى فازت برضاء الله تعالى عنها ، وأنها داخلة فى زمرة عباد الله الصالحين ، وأنها من أهل الجنة .. واننا نجد ملامح الاطمئنان فى النفوس الآتية : النفس اللوامة المهتدية الصالحة ، والنفس البارة الخيرة الشاكرة والنفس العادلة الأمينة الوفية . وناقش ملامح النفس اللوامة فى أن اللوم الواقع من النفس اللوامة لصاحبها يتجه فى طريقتين : الأولى محاسبة صاحبها على

ارتكابه للعمل السيء ، والثاني محاسبة صاحبها على التقصير فى العمل الصالح . وانتقل الكاتب الى مناقشة أهم المفاهيم النفسية التى وردت فى سياق المناقشة السابقة وهى : السلوك ، والدوافع ، والاستبصار والالهام ، والادراك ، ومحاسبة النفس .

وناقش الكاتب فى الفصل الرابع « القيم والأخلاق » •• فبدأ بتفسير « أخلاق المؤمن » ، ثم أوضح شمول الأخلاق فى الاسلام من حيث ما يتعلق بالفرد من جميع نواحيه ، وما يتعلق بالأسرة ، وما يتعلق بالمجتمع وما يتعلق بالكون الكبير ، وما يتعلق بحق الخالق العظيم . وناقش الفصل بعد هذا « سيكولوجية الأخلاق » ، وأوضح مفهوم الأخلاق عند الغزالي ، ثم اختتم المناقشة بتوضيح الأخلاق ، وأوضح مفهوم الأخلاق عند الغزالي ، ثم اختتم المناقشة بتوضيح الأخلاق الفاضلة فى القرآن والسنة ، حيث أورد الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة المرتبطة بالأخلاق الآتية : العمل الصالح ، والوفاء بالعهد ، والاستقامة ، والعزيمة ، والشجاعة ، والصبر ، والتقوى ، والحياء ، والورع ، والعفو ، والتسامح ، والرحمة ، والعدالة فى الأقوال والأفعال .

أما الفصل الخامس وهو « الخاتمة » فقد عاد الى مناقشة معنى الاطمئنان وأنه يستهدف الهدوء والاستقرار والرضا والقناعة • وأوضح كيف أن المال نعمة ونعمة • ثم خاطب القلوب المطمئنة ، وتحدث عن خشية الله ، واختتم المناقشة بأن الدين الاسلامى يحث على ذكر الله وخشيته وطاعته حتى تطمئن قلوب المؤمنين •

وعلى الله قصد السبيل ••

جدة : رمضان ١٤٠٣ هـ

يونية ١٩٨٣ م

دكتور

سيد عبد الحميد مرسى

الفصل الأول

ملاح النفس المطمئنة

• مدخل :

لقد أصبحت العناية بالصحة النفسية للأفراد والعمل على تكامل شخصياتهم موضع اهتمام المسؤولين على مختلف المستويات ، سواء فى الأسرة أو فى المدرسة أو فى العمل أو فى المجتمع بصفة عامة • ويرجع ذلك الى أن تعقد الحياة فى المجتمع الحديث ومواصلة الكفاح فى سبيل العيش والانتاج تتطلب المزيد من الرعاية النفسية ، حتى نهيبء للفرد حياة مستقرة يشعر خلالها بالرضا والاشباع والسعادة والاقبال على الحياة وبذل الجهد فى الدراسة والعمل • ويتميز القرن العشرون بأنه تسوده عوامل الصراع والتطاحن والحرب النفسية لدرجة جعلت الكثير من شعوب العالم تعيش على حافة الهاوية ، وقد دعا ذلك الباحثين فى العلوم السلوكية الى أن يطلقوا على عصرنا الحاضر لقباً مميزاً هو «عصر القلق» •

ولم يكن الانسان فى يوم من الأيام أشد حاجة الى فهم شخصيته مما هو عليه اليوم ، ذلك أن ثمة صرخة مدوية ترتفع الآن فى كل مكان — تؤيدها الاختراعات الحديثة والتقدم العلمى التكنولوجى — معلنة أن الانسان قد نمت معرفته بالعالم الطبيعى • وتقدمت سيطرته على ظواهر الطبيعة ، حتى أصبح قاب قوسين أو أدنى من الهلاك ، اذ سيدمر نفسه بنفسه • ولم يعد أمامنا اليوم سوى أن ننمى معرفتنا بالطبيعة البشرية حتى يحدث التوازن اللازم فى مجال المعرفة الانسانية ، وحتى نكون أكثر قدرة على التحكم فى العوامل المؤدية الى الدمار • لم يعد

أمام الانسان الآن الا أن يفهم ذاته فهما يمكنه من السيطرة عليها ومن ضبطها وتوجيهها ، فربما كان هذا هو الطريق الوحيد الى الخلاص من أزمة العصر .

ويبدأ الانسان بالتفكير فى نفسه عندما يدرك أن قدرته على التوافق قد انعدمت وأن علاقته بالبيئة المحيطة به لم تعد علاقة ود وأمن ، وعندما يشعر بجدّة القصور وانعدام التكافؤ بينه وبين العالم المادى والاجتماعى الذى يعيش فيه ، وعندما يشعر بالعزلة والفرقة بينه وبين الآخرين .. عندئذ يرتد الانسان الى نفسه ، وتتجسم فى أوهامه نقائصه ، ويشعر بحاجة ملحة الى أن يختبر ذاته ويحاسبها ويحاول جاهدا أن يفهمها . ولكن ليس معنى ذلك أن الانسان قد أصبح بالضرورة قادرا على فهم ذاته .

ولقد قامت على مر التاريخ محاولات عديدة لفهم الشخصية الانسانية ، ولكن لا تزال الانسانية تعتبر فى بداية الطريق الى تحقيق هذا الهدف الضخم ، لأن هناك عوامل كثيرة يمكن أن تعطل فهم الانسان لذاته . فالانسان الذى ظل طوال أجيال عديدة يعتبر نفسه محور هذا الكون وأن كل شىء مسخر لخدمته ، لا يستطيع أن ينظر الى الأمور التى تتصل به وبشخصيته بعين مجردة أو أن يقف منها موقفا علميا موضوعيا خاليا من كل تحيز ومن كل رغبة شخصية . ولهذا تعطلت الدراسة العلمية للشخصية الانسانية فترة طويلة .

وأخيرا قامت محاولات جادة لدراسة الشخصية دراسة علمية .. منها ما يهتم بدراسة أنماط الشخصية أو سماتها ، ومنها ما يعنى بالجانب البيولوجى للشخصية ، وهناك نظريات التحليل النفسى ، ونظرية التعلم ، ونظرية الذات ، وغيرها . ولا تزال المحاولات مستمرة .

● المفهوم النفسى للاطمئنان :

نخلص من المناقشة السابقة أن المجتمعات تسعى لتحقيق الصحة النفسية لأفرادها . والصحة النفسية فى أفضل صورها هى توفير

« الاطمئنان » والاستقرار للفرد ، من خلال تنمية « الشخصية السوية » .
ان الذى يميز الشخصية السوية عن غيرها ليس هو شكل السلوك أو
الأفعال نفسها التى تصدر عن الفرد ، وانما وظيفة هذا السلوك أو ما يحققه
من أغراض وأهداف . فالسلوك السوى هو الذى يحقق مواجهة واقعية
للمشكلات أو الصراع وليس هروبا منها . وبمعنى آخر فان الشخصية
السوية المتكاملة هى تلك التى يتميز سلوكها بأنه سلوك بناء انشائى
واقعى ، وليس سلوكا هروبيا هداما . وهنا يتعين علينا أن نوضح
ما نعنيه بايجابية السلوك وسلبيته ، وما الذى نعنيه بأن يكون السلوك
انشائيا بناءً وليس هروبيا .

والمواقع أننا لا نستطيع أن نوضح هذه الأمور دون أن نواجه
مشكلة « القيم » ، أى نتعرض للسلوك من حيث هو صحيح أو خطأ ،
وهى الناحية التى يعالجها علم الأخلاق . فاذا قلنا ان السلوك السوى
هو السلوك الانشائى مثلا ، فلا بد أن نتعرض للقيم والأهداف التى يجب
أن يوجه نحوها هذا الانشاء . وعلينا أن نتساءل : ما هو السلوك
الصحيح المتكامل ؟ وفيم تقوم سعادة الانسان ؟ وأى القيم أو الأهداف
التي يسعى الانسان السوى لتحقيقها ؟ وهذه كلها أسئلة فلسفية أخلاقية .
فالأساس الذى نتحدث به عن الرجل الفاضل هو الأساس الذى
نعتمد عليه للكلام عن الشخص السوى أو الصحيح نفسيا أو عن
الشخصية المتكاملة . . والفضيلة عند الاغريق هى أداء الشئ لوظيفته
التي تحددها له طبيعته . والمواقع أن هذا الأساس — بالرغم من قدمه —
ما زال رأيا يصلح للاعتماد عليه فى تحديد مفهوم لم يزل يختلف فيه
علماء النفس حتى الآن ، وهو مفهوم الشخصية السوية أو الشخصية
المتكاملة . فاننا فى تحديد الشخصية السوية لابد لنا من فلسفة تكون
أساسا للكلام فى هذا الموضوع .

فالحديث عن الطبيعة الانسانية اذن أساس مهم وضرورى اذا كان
لنا أن نفهم معنى السلوك السوى ، أو المتكامل ، أو البنائى ، أو الانشائى .
فاذا سلمنا بأن الفضيلة ، أو التكامل ، هى أداء الشئ لوظيفته ، وأن

هذه الوظيفة تحددها طبيعة الشيء الذى يؤديه ، كان معنى ذلك يعتبر فاضلا ، أو سويا ، أو متكاملا ، أو متكيفا ، أو صحيحا ، بمقدار ما يعكسه هذا السلوك من خصائص الانسان ومميزاته الطبيعية (١) . وقد سبق مناقشة خصائص الطبيعة البشرية فى الكتاب الأول من هذه السلسلة .

* * *

● خصائص الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية :

تتميز الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية بعدة خصائص تتميزها عن الشخصية غير السوية ، وفيما يلى أهم هذه الخصائص (٢) :

١ - **التوافق** : ويتضمن الرضا عن النفس ، والتوافق الأسرى ، والتوافق التعليمى ، والتوافق الاجتماعى ، والتوافق المهنى .

٢ - **الشعور بالسعادة مع النفس** : وتشمل الشعور بالراحة النفسية لما للفرد من ماضٍ نظيف وحاضر سعيد ومستقبل مشرق والاستمتاع بمباهج الحياة البريئة ، واشباع الدوافع والحاجيات الأساسية البيولوجية والنفسية والاجتماعية ، الشعور بالأمن والاستقرار ، ووجود اتجاه متسامح مع الذات ، واحترام الذات وتقبلها والثقة بها ، ونمو مفهوم موجب للذات مع تقديرها حق قدرها .

٣ - **الشعور بالسعادة مع الآخرين** : وتعنى تقبل الآخرين والثقة بمن هو أهل لها واحترامهم ، والاعتقاد فى ثقتهم المتبادلة ، ووجود اتجاه متسامح نحو الآخرين « التكامل الاجتماعى » والمقدرة على اقامة علاقات اجتماعية سليمة ودائمة ، والانتماء للجماعة والقيام بالدور الاجتماعى المناسب والتفاعل الاجتماعى السليم ، والمقدرة على البذل والعطاء وخدمة الآخرين ، والاستقلال الاجتماعى ، والسعادة الأسرية ، والتعاون مع الآخرين وتحمل المسؤولية الاجتماعية ، والمشاركة الايجابية فى تنمية المجتمع .

(١) محمد عماد الدين اسماعيل ، الشخصية والعلاج النفسى (القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٩) ، ف ٩ .
(٢) حامد عبد السلام زهران ، الصحة النفسية والعلاج النفسى . (القاهرة : عالم الكتب ، ١٩٧٤) ، ص ١٥ - ١٦ .

٤ - تحقيق الذات واستغلال القدرات : وتشمل العمق والاستبصار فى فهم الذات والتقييم الواقعى الموضوعى للقدرات والامكانيات والطاقات ، وتقبل نواحي القصور والحقائق المتعلقة بالقدرات موضوعيا ، وتقبل مبدأ الفروق الفردية بين الأفراد ، وتقدير الذات حق قدرها ، واستغلال القدرات والطاقات والامكانيات الى أقصى حد ممكن ، ووضع أهداف ومستويات للطموح وفلسفة للحياة تتميز بالواقعية وامكانية التحقيق ، والقدرة على التقرير الذاتى وتنوع النشاط وشموله ، وبذل الجهد فى العمل والشعور بالنجاح فيه والرضا عنه ، وتحقيق الكفاية الانتاجية .

٥ - القدرة على مواجهة مطالب الحياة : وتتضمن النظرة السليمة الموضوعية للحياة ومطالبها ومشاكلها اليومية ، والعيش فى الحاضر والواقع ، والبصيرة والمرونة الايجابية فى مواجهة الواقع ، والقدرة على مواجهة مواقف الاحباط فى الحياة اليومية ، وبذل الجهود الايجابية للتغلب على مشكلات الحياة اليومية وحلها من خلال القدرة على مواجهة المواقف ، وتقدير المسؤولية الاجتماعية وتحملها ، وتحمل مسئولية السلوك الشخصى ، والسيطرة على الظروف البيئية ما أمكن والتوافق معها ، وتقبل الخبرات والأفكار الجديدة .

٦ - التكامل النفسى : بمعنى الأداء الوظيفى المتكامل المتناسق للشخصية ككل من النواحي الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية ، والتمتع بالصحة ومظاهر النمو الجسمى والنفسى .

٧ - السلوك السوى : أى السلوك المقبول العادى المألوف بالنسبة لغالبية الأسوياء من الناس ، والعمل على تحسين مستوى التوافق النفسى ، والقدرة على ضبط الذات والتحكم فيها .

٨ - القدرة على العيش فى سلام : وتعنى التمتع بالصحة النفسية والجسمية والاجتماعية ، والسلم والاطمئنان الداخلى والخارجى ، والاقبال على الحياة والتمتع بها دون مغالاة ، والتخطيط للمستقبل بواقعية وثقة وأمل .

المفاهيم الدينية للاطمئنان

من أولى الخصائص العامة للإسلام « الربانية » • ويطلق على الإنسان أنه « رباني » إذا كان وثيق الصلة بالله ، عالما بدينه وكتابه ، معلما له وفى القرآن الكريم :

«ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون» •
(آل عمران : ٧٩)

والمراد من الربانية هنا أمران (٣) :

- ١ — ربانية الغاية والوجهة •
- ٢ — ربانية المصدر والمنهج •

● أولا — ربانية الغاية والوجهة :

فأما ربانية الغاية والوجهة ، فنعنى بها أن الإسلام يجعل غايته الأخيرة وهدفه البعيد ، هو حسن الصلة بالله تبارك وتعالى ، والحصول على مرضاته • فهذه هى غاية الإسلام ، وبالتالي هى غاية الإنسان ، ووجهة الإنسان ، ومنتهى أمله وسعيه فى الحياة :

« يا أيها الإنسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه » •

(الانشقاق : ٦)

(النجم : ٤٢)

« وأن الى ربك المنتهى » •

ولا جدال فى أن للإسلام غايات وأهداف أخرى إنسانية واجتماعية • ولكن عند التأمل ، نجد هذه الأهداف فى الحقيقة خادمة للهدف الأكبر ، وهو مرضاة الله تعالى ، وحسن مثوبته • • فهذا هو هدف الأهداف ، أو غاية الغايات • • ففى الإسلام تشريع ومعاملات ، ولكن المقصود منها هو تنظيم حياة الناس حتى يستريحوا ويترأوا من

(٣) يوسف القرضاوى ، الخصائص العامة للإسلام • (القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٨١) ، ف ١ •

الصراع على المتاع الأدنى ، ويفرغوا لعبادة الله تعالى والسعى الى مرضاته .

وفي الاسلام جهاد وقتال للأعداء ، ولكن الغاية هي :
« حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » . (الأنفال : ٣٩)
وفي الاسلام حث على المشى والسعى فى مناكب الأرض والأكل من طيباتها ، ولكن الغاية هي القيام بشكر نعمة الله وأداء حقه :
« كلوا من رزق ربكم واشكروا له ، بلدة طيبة ورب غفور » .
(سبأ : ١٥)

وكل ما فى الاسلام من تشريع وتوجيه وإرشاد ، انما يقصد الى اعداد الانسان ليكون عبدا خالضا لله ، لا لأحد سواه . ولهذا كان روح الاسلام وجوهره هو التوحيد . ومعنى « التوحيد » أن يعلم الانسان أنه لا إله الا الله ، وأنه يفرد الله تعالى بالعبادة والاستعانة ، فلا يشرك به أحدا ، ولا يشرك معه شيئا .

فالانسان اذن لم يخلق لنفسه ، فكل شئ فى هذا الكون قد خلق ليؤدى خدمة لغيره . وكل ما فى هذا الكون قد خلق للانسان ، أما الانسان نفسه فقد خلق لله جل جلاله . لمعرفة وعبادته ، وأداء أمانته فى الأرض . وكفى بهذا شرفا وفخرا ، فهو سيد فى الكون ، عبد لخالقه وحده .

● من ثمرات الريانية فى النفس والحياة :

مما لا ريب فيه أن لربانية الغاية والوجهة فوائد وآثارا جمة فى النفس والحياة يجنى الانسان ثمارها فى الدنيا والآخرة ، ومن هذه الآثار :

١ - معرفة غاية الوجود الانساني :

أن يعرف الانسان لوجوده غاية ، ويعرف لمسيرته وجهة ، ويعرف لحياته رسالة . وبهذا يحس أن لحياته قيمة ومعنى ، ولعيشه طعما

ومذاقاً ، وأنه ليس ثمة تافهة تائهة فى الفضاء ، ولا مخلوقاً سائياً
يخبط خبط عشواء فى ليلة ظلماء ، كالذين جحدوا الله ، فلم يعرفوا لماذا
وجدوا ولماذا يعيشون ولماذا يموتون • كلا •• انه لا يعيش فى ظلام ،
ولا يمشى الى غير غاية ، بل يسير على هدى من ربه ، وبينه من أمره ،
واستبانة لمسيره ، بعد أن عرف الله وأقر له بالوحدانية •

فقد انتصحت وجهته الربانية ، وعرف من أين جاء ، ولم جاء ،
وأين قراره • ان حسبه أن يقرأ من كتاب ربه ما رد به ابراهيم خليل
الرحمن على عبدة الأوثان فقال :

« فأنهم عدو لى الا رب العالمين • الذى خلقنى فهو يهدين •
والذى هو يطعمنى ويسقئ • واذا مرضت فهو يشفين • والذى يميمتنى ثم
يحيين • والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين » •
(الشعراء ٧٧ - ٨٢)

٢ - الاهتداء الى الفطرة :

ومن ثمرات هذه الربانية وفوائدها أن يهتدى الانسان الى
فطرته التى فطره الله عليها ، والتى تطلب الايمان بالله تعالى ،
ولا يعوضها شئ غيره • يقول تعالى :

« فأقم وجهك للدين حنيفاً ، فطرة الله التى فطر الناس عليها •
لا تبديل لخلق الله » • (الروم : ٣٠)

واهتداء الانسان الى فطرته ليس كسباً رخيصاً ، بل هو كسب
كبير ، وغنى عظيم •• فيه يعيش المزمع فى سلام ووئام مع نفسه ، ومع
فطرة الوجود الكبير من حوله ، فالكون كله ربانى الوجهة ، يسبح
بحمد الله :

« وان من شئ الا يسبح بحمده » (الاسراء : ٤٤)

وستظل الفطرة الانسانية تحس بالتوتر والجوع والظلم ، حتى
تجد الله وتؤمن به وتتوجه اليه •• هناك تستريح من تعب ، وترتوى

من ظمأ ، وتأمين من خوف • هناك تحس بالهداية بعد الحيرة والاستقرار
بعد التخيبط ، والاطمئنان بعد القلق •

٣ - سلامة النفس من التمزق والصراع :

ومن ثمرات هذه الربانية - ربانية الغاية والوجهة - سلامة النفس
البشرية من التمزق والصراع الداخلي ، والقوزع والانقسام بين مختلف
الغايات وشقى الاتجاهات •

ولقد اختصر الاسلام غايات الانسان فى غاية واحدة هى ارضاء
الله تعالى ، وركز همومه فى هم واحد هو العمل على ما يرضيه
سبحانه • ولا يريح النفس الانسانية شىء كما يريحها وحدة غايتها
ووجهتها فى الحياة • فتعرف من أين تبدأ ، وإلى أين تسير ، وفى أى
اتجاه تمضى •

ولا يشقى الانسان شىء مثل تناقض غاياته ، وتباين اتجاهاته ،
وتضارب نزعاته • فهو حينما يشرق ، وحينما يغرب ، وتارة يتجه يمينا ،
وطورا يتجه يسارا ، ومرة يرضى هذا فيغضب ذاك وهو فى كلا الحالين
حائر بين رضا هذا وغضب ذاك •

ان عقيدة التوحيد قد منحت المسلم يقينا بأن لا رب الا الله يخاف
ويرجى ، ولا اله الا الله ، يتجنب سخطه ، ويلتمس رضاه • وبهذا حطم
المسلم كل الأصنام المادية والمعنوية من قلبه ، ورضى بالله وحده ربا ، عليه
يتوكل ، واليه ينيب ، وفى ضله يطمع ، ومن قوته يستمد ، وله يتوود ،
والية يحتكم ، وبه يعتصم :

« ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم » •

(آل عمران : ١٠١)

٤ - التحرر من العبودية للأناثية والشهوات :

ومن ثمرات هذه الربانية أنها - حين تستقر فى أعماق النفس -
تحرز الانسان من العبودية لأناثيته وشهوات نفسه ، ومن الخضوع

والاستسلام لمطالبه المادية ، ورغباته الشخصية • فالإنسان «الربانى» يقف — لايمانه بالله وباليوم الآخر — موقف الموازنة بين رغبات نفسه ، ومتطلبات دينه • • بين ما تدفعه اليه شهوته ، وما يأمر به ربه • • بين ما يمليه عليه الهوى ، وما يمليه عليه الواجب • • بين متعة اليوم وحساب الغد • • أى بين لذة عاجلة فى دنياه ، وحساب عسير ينتظره فى أخراه •

وهذه الموازنة والمساءلة جديرة أن تخلع عنه نير العبودية للهوى والشهوات ، وأن ترتفع به الى أفق أعلى من الأنانية • • أفق الانسانية المتحررة التى تقتصر بوعيتها وارادتها ، لا بوحى غريزتها الحيوانية • فاذا لم يوفق الى هذا الأفق الوضىء ، فانه يظل رانيا اليه ، حريصا عليه ، متشبثا به ، واذا انحدر عنه يوما ، فسرعان ما يعود اليه تائباً من ذنبه مستغفراً لربه •

فليس الإنسان الربانى هو الإنسان الملاك ، الذى لا يقع فى خطيئة ولا خطأ ، فهذا لا وجود له الا فى عالم الخيال أو المثال • انما الإنسان الربانى هو الإنسان «الأواب» الذى يشعر بالتقصير كلما زل ، ويرجع الى الله كلما أذنب :

« فانه كان للأوابين غفورا » • (الاسراء : ٢٥)

ولهذا عدد الله أوصاف المتقين الذين أعد لهم جنة عرضها السموات والأرض :

« والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا أنفسهم فذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » • (آل عمران : ١٣٥)

● تفاوت الغايات والأهداف لدى الأفراد :

تتفاوت غايات الناس وأهدافهم — أفرادا وجماعات — تفاوتاً بعيداً ، ويختلفون فيه اختلافاً شاسعاً ، يرتفع فيه بعضهم الى أفق الملائكة ،

وينزل به بعضهم الى حضيض الشياطين •• هذا فى الواقع هو الاختلاف الأكبر والأعمق بين الناس ، أى الاختلاف على الأهداف •• أما الاختلاف على الوسائل والطرق فهو أخف وأهون ، بعد الاتفاق على الغاية والوجهة •• وإذا نظرنا الى الأفراد وغاياتهم وجدناهم أصنافا عديدة متنوعة :

١ — فمنهم من يعيش حياته ، غارقا فى لذاته وحسه ، دائرا حول مطامح نفسه • فأقصى غايته ومحور تفكيره يدور حول عبادة « ذاته » ، لا يخترق حجاب الحس الى ما وراء المادة ، ولا يرنو ببصره الى شئ وراء دنياه العاجلة ، ومطالبه المادية الأنانية •

وفى سبيل هذه الغاية ، لا يبالي أن يضحي بكل ما يعوقه ويقف فى سبيله من القيم والمثل والمعتقدات ، وبكل من يقف فى طريق شهواته من البشر • وهو يفعل ذلك جهرة ان ملك القدرة عليه ، وقد يرتكبه سرا وخفية ، فرارا من طائلة العقاب والقانون •• وفى سبيل شهواته وأهوائه ، ومطامعه ومصالحه ، لا يهمه أن يهدر الشرف ، أو يضيع الأهل والولد ، أو يبيع الصديق ، أو يخون الوطن ، أو يتمرد على العقيدة • ولا يحجزه عن ذلك ضمير ، فقد مات ضميره ، ولا إيمان ، فلا إيمان لمن كان عبد هواه ، ولا عقل ، فان شهواته عطلت عقله ، وأهواءه أغلقت منافذ تفكيره :

« ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله »

(القصص : ٥٠)

« أرايت من اتخذ الله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا • أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ، ان هم الا كالأنعام ، بل هم أضل سبيلا » •

(الفرقان : ٤٣ — ٤٤)

٢ — ومن الناس من لا هدف له فى الحياة الا اذلال الناس ، والاضرار بهم ، والكيد لهم ، كأن رسالته التى خلق لها هى الفساد فى الأرض والعدوان على خلق الله • وهو يعيش لدنياه العاجلة ، ولأنانيته البشعة ، واتجاهه عدوانى أنانى ، وقد فقد إنسانيته واستحال

الى شيطان • وهذا الصنف هو الذى لعنه الله وذمه فى كتابه الكريم بقوله :

« والذين يتفخسون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار »
(الرعد : ٢٥)

وقد يغطى هذا الصنف من الناس الذى خبث باطنه بظاهر مزخرف ، ولسان يخدع الناس بمعسول القول وحلو الكلام • فإذا سبرت غوره ، لم تجد وراء هذا الظاهر الا باطنا خربا ، وضميرا ميتا ، ونفسا متطاولة على البشر ، مستكبرة عن الحق ، مقبلة على الشر ، معرضة عن الخير ، كذلك الذى وصفه القرآن الكريم فقال :

« ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام • وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ، والله لا يحب الفساد • وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاثم ، فحسبه جهنم ، ولبئس المهاد • »
(البقرة : ٢٠٤-٢٠٦)

٣ - وهناك صنف آخر غير هذا وذاك • • صنف لا يعبد نفسه ولا يدور حول ذاته • • انه يعبد الله وحده لا شريك له • • فهدفه مرضاته ، وغايته محبته والقرب منه وحسن الاتصال به • • لا يريد الا وجهه ، ولا يبتغى الا مثوبته • • أما الدنيا فهى عنده أداة لا هدف ، ووسيلة لا غاية ، فهو يملكها ولا تملكه ، ويسخرها ولا تسخره ، ويجعلها فى يده ولكن لا يملأ بها قلبه • انه يدعو ربه بما دعا به محمد عليه الصلاة والسلام :
« اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ، ولا مبلغ علمنا » • وهذا هو الصنف « الربانى » الذى عاش لله وبالله • • صلاته ونسكه لله ، ومحياه ومماته لله ، ونيته وعمله لله ، وجهده وجهاده لله •

انه يفعل الخير للناس ، ويسدى المعروف للضعفاء والمساكين ، لا يبنى منهم جزاء ولا شكورا ، لأن غايته أن يحمده الله لا أن يحمده ، وأن يرضى عنه الله لا أن يرضوه :

« ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا • انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا » •
(الانسان : ٨ - ٩)

● ثانيا - ربانية المصدر والمنهج :

ذكرنا ما يتعلق بالمعنى الأول للربانية ، وهو « ربانية الغاية والوجهة » ، وبقي المعنى الآخر ، وهو « ربانية المصدر والمنهج » • ونعني به أن المنهج الذي رسمه الاسلام للوصول الى غاياته وأهدافه ، منهج رباني خالص ، لأن مصدره وحى الله تعالى الى خاتم رسله محمد ﷺ • لم يأت هذا المنهج نتيجة لارادة فرد ، أو ارادة جماعة ، أو ارادة طبقة أو حزب ، أو ارادة شعب •• وانما جاء نتيجة لارادة الله الذى أراد به الهدى والنور ، والبيان والبشرى ، والشفاء والرحمة لعباده ، كما قال تعالى يخاطبهم :

« يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا »
(النساء : ١٧٤)

« يا ايها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين » •
(يونس : ٥٧)

وقال يخاطب رسوله :

« وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » • (الأنبياء : ١٠٧)

« ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين » •
(النحل : ٨٠)

« كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور بانن ربهم الى صراط العزيز الحميد » •
(ابراهيم : ١)

● الوجل والاطمئنان (٤) :

من خصائص المؤمنين الوجل والخوف عند ذكر الله • والخوف على قسمين : خوف العقاب ، وخوف العظمة والجلال • وخوف الجلال والعظمة لا يفارق قلب المؤمن ، لأنه يرى بإيمانه أن الله غنى وما سواه محتاج ، قوى وما سواه عاجز ، عالم مطلع على خفايا النفوس وما سواه جاهل لا يحيط بشيء من علمه • فإذا استحضر الإنسان فقره وحاجته وضعفه وعجزه وجهله أمام عظمة الخالق القوى المحيط بكل شيء ، امتلأت نفسه وقلبه بالوجل الناشئ عن الهيبة والجلال والعظمة ، سواء تذكر عصيانا يخشى عقابه ، أم تذكر طاعة يرجو ثوابها •

ومن هنا قد تبين أن الوجل ليس خاصا بتذكر العقاب ، بل هو عام فى سائر الأحوال • أما الاطمئنان الذى جاء فى القرآن أنه أثر من آثار ذكر الله فانه اطمئنان اليقين ، وكمال المعرفة :

« الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب » • (الرعد : ٢٨)

ولا منافاة بين الوجل وبين الاطمئنان حتى يقال : ان آيتنا محمولة على حالة تذكر العقاب ، وآية الاطمئنان محمولة على حالة تذكر الثواب ، فاطمئنان القلب ووجله لازمان من لوازم الايمان وكمال المعرفة بالله وعظمته ، وهما متحققان عند كل مؤمن اذا ذكر الله ، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا • وقد جمع الله بين الوجل والاطمئنان فى قوله :

« الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشع منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله » • (الزمر : ٢٣)

(٤) محمود شلتوت ، تفسير القرآن الكريم • (القاهرة : دار الشروق ١٩٧٤) ، ص ٥٦٩ — ٥٧٠ .

● القرآن الكريم يقول :

لقد وردت آيات عديدة فى القرآن الكريم ذكرت « الاطمئنان »
بصور شتى ، نستشهد منها بالآتى :

١ - « يا أيتها النفس المطمئنة • ارجعى الى ربك راضية مرضية •
فادخلى فى عبادى • وادخلى جنتى » (الفجر : ٢٧ - ٣٠)

يا أيتها النفس المطمئنة بالحق ، ارجعى الى رضوان ربك راضية
بما أوتيت من النعم ، مرضية بما قدمت من عمل (٥) .

هكذا فى عطف وقرب : « يا أيتها » ، وفى روحانية وتكريم :
« يا أيتها النفس » • وفى ثناء وتطمين : « يا أيتها النفس المطمئنة »
• وفى وسط الشد والوثاق والانطلاق والرخاء « ارجعى الى ربك »
ارجعى الى مصدرك بعد غربة الأرض وفرقة المهد • ارجعى الى ربك بما
بينك وبينه من صلة ومعرفة ونسبة • « راضية مرضية » بهذه النداءة
التي تفيض على الجوكلة بالتعاطف والرضا • « فادخلى فى عبادى » •
المقربين المختارين لينالوا هذه القربى • « وادخلى جنتى » أى فى
كنفى ورحمتى •

انها عطفة تنسم فيها أفراح الجنة ، منذ النداء الأول : « يا أيتها
النفس المطمئنة » • المطمئنة الى ربها ، المطمئنة الى قدر الله بها ،
المطمئنة فى السراء والضراء ، وفى البسط والقبض ، وفى المنع والعطاء •
المطمئنة فلا ترتاب ، المطمئنة فلا تنحرف ، المطمئنة فلا تتلجلج فى
الطريق ، والمطمئنة فلا ترتاع فى يوم الهول الرهيب •

ثم تمضى الآيات تباعاً تغمر الجوكلة بالأمن والرضا والطمأنينة ،
والموسيقى الرخية الندية حول المشهد ترف بالود والقربى والسكينة •

(٥) المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، المنتخب فى تفسير القرآن
الكريم • (القاهرة ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، ١٩٧٣) ،
ص ٩٠٧ .

ألا انها الجنة بأنفاسها الرضية الندية تطل من خلال هذه الآيات ،
وتتجلى عليها طلعة الرحمن الجليلة البهية^(٦) ..

٢ - « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ، الا بذكر الله تطمئن

القلوب » (الرعد : ٢٨)

يرسم القرآن الكريم صورة شفيفة للقلوب المؤمنة ، فى جو من
الطمأنينة والبشاشة والسلام .. « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر
الله » .. تطمئن باحساسها بالصلة بالله ، والأنس بجواره ، والأمن فى
جانبه وفى حماه . تطمئن من قلق الوحدة ، وحيرة الطريق ، بادراك
الحكمة فى الخلق والمبدأ والمصير . وتطمئن بالشعور بالحماية من كل
اعتداء ومن كل ضر ومن كل شر الا بما شاء ، مع الرضا بالابتلاء والصبر
على البلاء . وتطمئن برحمته فى الهداية والرزق والستر فى الدنيا
والآخرة ..

« الا بذكر الله تطمئن القلوب » ..

ذلك الاطمئنان بذكر الله فى قلوب المؤمنين حقيقة عميقة يعرفها
الذين خالطت بشاشة الايمان قلوبهم ، فاتصلت بالله . يعرفونها ،
ولا يملكون بالكلمات أن ينقلوها الى الآخرين الذين لم يعرفوها ، لأنها
لا تنتقل بالكلمات ، وانما تسرى فى القلب فيستروحها ويهش لها ويندى
بها ويستريح اليها ويستشعر الطمأنينة والسلام ، ويحسن أنه فى هذا
الوجود ليس منفردا بلا أنيس . فكل ما حوله صديق ، اذ كل ما حوله
من صنع الله الذى هو فى حماه ..

وليس أشقى على وجه هذه الأرض ممن يحرمون طمأنينة الأنس الى
الله . ليس أشقى ممن ينطلق فى هذه الأرض مبتوت الصلة بما حوله
فى الكون ، لأنه انفصم من العروة الوثقى التى تربطه بما حوله فى
الله خالق الكون . ليس أشقى ممن يعيش لا يدري لم جاء ؟ ولم يذهب ؟

(٦) سيد قطب ، فى ظلال القرآن ج ٦ . (القاهرة : دار الشروق ،

١٩٧٦) ص ٣٩٠٧ .

ولم يعانى ما يعانى فى الحياة ؛ ليس أشقى ممن يسير فى الأرض يوجب من كل شىء خيفة لأنه لا يشعر بالصلة الخفية بينه وبين كل شىء فى هذا الوجود .

وان هناك للحظات فى الحياة لا يصمد لها بشر الا أن يكون مرتكنا الى الله ، مطمئنا الى حماء ، مهما أوتى من القوة والثبات . . ففى الحياة لحظات تعصف بهذا كله ، فلا يصمد لها الا المطمئنون بالله (٧) .

* * *

٣ - « من كفر بالله من بعد ايمانه الا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم » (النحل : ١٠٦)

لقد لقى المسلمون الأوائل فى مكة من الأذى ما لا يطيقه الا من نوى الشهادة ، وآثر الحياة الأخرى ، ورضى بعذاب الدنيا عن العودة الى ملة الكفر والضلال .

والنص هنا يغلف جريمة من كفر بالله من بعد ايمانه . لأنه عرف الايمان وذاقه ، ثم ارتد عنه ايثارا للحياة الدنيا على الآخرة . فرماهم بغضب من الله ، وبالعذاب العظيم ، والحرمان من الهداية ، ووصمهم بالغفلة واتطامس القلوب والسمع والأبصار ، وحكم عليهم بأنهم فى الآخرة هم الخاسرون . . ذلك أن العقيدة لا يجوز أن تكون موضع مساومة ، وحسابا للربح والخسارة . ومتى آمن القلب بالله فلا يجوز أن يدخل عليه مؤثر من مؤثرات هذه الأرض ، فللأرض حساب ، وللعقيدة حساب ولا يتدخل .

واستثنى من ذلك الحكم الدامغ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ، أى من أظهر الكفر بلسانه نجاة لروحه من الهلاك ، وقلبه ثابت على الايمان مرتكنا اليه مطمئن به . وقد روى أن هذه الآية نزلت فى عمار ابن ياسر . . روى ابن جرير - بإسناده - عن أبى عبيدة محمد بن عمار ابن ياسر قال : أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم فى

(٧) المرجع السابق ، ج ٤ ، ص ٢٠٦٠ .

بعض ما أرادوا • فشكوا ذلك الى النبي ﷺ فقال النبي ﷺ : « كيف تجد قلبك ؟ » قال : مطمئناً بالايمان • قال النبي ﷺ : « ان عادوا فعد » • فكانت رخصة في مثل هذه الحال (٨) •

٤ - « وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم » • (آل عمران : ١٢٦)

هكذا يحرص السياق القرآنى على رد الأمر كله الى الله ، كى لا يعلق بتصور المسلم ما يشوب هذه القاعدة الأصلية : قاعدة رد الأمر جملة الى مشيئة الله الطليقة ، واراדתه الفاعلة ، وقدره المباشر ، وتنحية الأسباب والوسائل عن أن تكون هى الفاعلة ، وانما هى أداة تحركها المشيئة ، وتحقق بها ما تريده •

« وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم » •

قد حرص القرآن الكريم على تقرير هذه القاعدة فى التصور الاسلامى ، وعلى تنقيتها من كل شائبة ، وعلى تنحية الأسباب الظاهرة والوسائل والأدوات عن أن تكون هى الفاعلة • • لتبقى الصلة المباشرة بين العبد والرب • • بين قلب المؤمن وقدر الله ، بلا حواجز ولا عوائق ولا وسائل ، كما هى فى عالم الحقيقة • • وبمثل هذه التوجيهات المكررة فى القرآن ، المؤكدة بشتى أساليب التوكيد ، استقرت هذه الحقيقة فى أخلاق المسلمين ، على نحو يديع ، هادى ، عميق ، مستنير • •

عرفوا أن الله هو الفاعل — وحده — وعرفوا كذلك أنهم مأمورون من قبل الله باتخاذ الوسائل والأسباب ، وببذل الجهد ، والوفاء بالتكاليف • • فاستيقنوا الحقيقة ، وأطاعوا الأمر ، فى توازن شعورى وحركى عجيب ! • • وفى هذه الآيات يستحضر مشهد بدر والرسول ﷺ يمددهم

(٨) المرجع السابق ، ص ٢١٩٦ •

الملائكة مددا من عند الله ، اذاهم استمسكوا بالصبر والتقوى والثبات
فى المعركة .. ثم يخبرهم بحقيقة المصدر الفاعل — من وراء نزول
الملائكة — وهو الله .. الذى تتعلق الأمور كلها بارادته ، ويتحقق النصر
بفعله واذنه .

« الله العزيز الحكيم » ..

فهو « العزيز » القوى ذو السلطان القادر على تحقيق النصر ، وهو
« الحكيم » الذى يجرى قدره وفق حكمته ، والذى يحقق هذا النصر
ليحقق من ورائه حكمة ..

ان النصر من عند الله لتحقيق قدر الله . وليس للرسول ﷺ
ولا للمجاهدين معه فى النصر من غاية ذاتية ولا نصيب شخصى . كما أنه
ليس له ولا لهم دخل فى تحقيقه ، وان هم الا ستار القدرة تحقق بهم
ما تشاء ! فلا هم أسباب هذا النصر وصانعوه ، ولا هم أصحاب هذا النصر
ومستغلوه .. انما هو قدر الله يتحقق بحركة رجاله ، وبالتأييد من عنده ،
لتحقيق حكمة الله من ورائه وقصده (٩) .

هـ — « ومن الناس من يعبد الله على حرف ، فان أصابه خير اطمأن
به ، وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ، فذلك هو
الخسران المبين » (الحج : ١٨)

ان العقيدة هى الركيزة الثابتة فى حياة المؤمن .. ومن ثم يجب أن
يتشبث بها ، تضرب الدنيا من حوله فيثبت هو على هذه الركيزة ،
وتتجاذبه الأحداث والدوافع فيتمسك هو بالعقيدة التى لا تتزعزع ،
وتتجاوز من حوله الأسناد فيستند هو الى القاعدة التى لا تحسول
ولا تزول .. هذه هى قيمة العقيدة فى حياة المؤمن ، ومن ثم يجب أن
يستوى عليها ، متمكناً منها ، واثقاً بها ، ولا ينتظر عليها جزاء ، فهى
فى ذاتها جزاء . ذلك أنها الحمى الذى يلجأ اليه ، والسند الذى يستند

(٩) المرجع السابق ، ج ١ ، ص ٤٧٠ — ٤٧١ .

عليه ، وهى فى ذاتها جزاء على تفتح القلب للنور ، وطالبه للهدى • ومن ثم يهبه الله العقيدة لياوى اليها ويطمئن بها •

أما ذلك الصنف من الناس الذى يتحدث عنه السياق فيجعل العقيدة صفقة فى سوق التجارة : « فلان أصابه خير اطمأن به » وقال : ان الايمان خير • فها هو ذا يجلب النفع ، ويدر الضرر ، وينمى الزرع ، ويربح التجارة ، ويكفل الرواج • « وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة » • • خسر الدنيا بالبلاء الذى أصابه فلم يصبر عليه ، ولم يتماسك له ، ولم يرجع الى الله فيه • وخسر الآخرة بانقلابه على وجهه ، وانكفائه عن عقيدته ، وانتكاسه عن الهدى الذى كان يسيرا له •

والتعبير القرآنى يصوره فى عبادته لله « على حرف » غير متمكن من العقيدة ، ولا مثبت فى العبادة • يصوره فى حركة جسدية متأرجحة قابلة للسقوط عند الدفعة الأولى • ومن ثم ينقلب على وجهه عند مس الفتنة ، ووقفته المتأرجحة تمهد من قبل لهذا الانقلاب •

ان حساب الربح والخسارة يصلح للتجارة ، ولكنه لا يصلح للعقيدة • فالعقيدة حق يعتنق لذاته ، بانفعال القلب المتلقى للنور والهدى الذى لا يملك الا أن ينفع بما يتلقى • والعقيدة تحمل جزاءها فى ذاتها ، بما فيها من طمأنينة وراحة ورضا ، فهى لا تطالب جزاءها خارجا عن ذاتها • • والمؤمن يعبد ربه شكرا له على هدايته اليه ، وعلى اطمئنانه للقرب منه والأنس به • فان كان هنالك جزاء فهو فضل من الله ومنة ، استحقاقا على الايمان أو العبادة •

والذى ينقلب على وجهه عند مس الفتنة يخسر الخسارة التى لا شبهة فيها ولا ريب : « ذلك هو الخسران المبين » • • يخسر الطمأنينة والثقة والهدوء والرضا ، الى جوار خسارة المال أو الولد ، أو الصحة ، أو أعراض الحياة الأخرى التى يفتن الله بها عباده ، ويبتلى بها ثقتهم فيه ، وصبرهم على بلائه ، وإخلاصهم أنفسهم له ، واستعدادهم لقبول

قضائه وقدره .. ويخسر الآخرة وما فيها من نعيم وقربى ورضوان • فياله من خسران ! (١٠)

● الخلاصة :

يتلخص ما سبق مناقشته بهذا الفصل فى النقاط الآتية :

١ - لم يكن الانسان يوما أشد حاجة الى فهم ذاته مما هو عليه اليوم • فلم يعد أمامنا الآن الا أن ننمى معرفتنا بالطبيعة البشرية حتى يتحقق التوازن فى مجال المعرفة الانسانية •

٢ - أن المجتمعات تسعى لتحقيق الصحة النفسية لأفرادها • والصحة النفسية فى أفضل صورها هى توفير « الاطمئنان » والاستقرار للفرد ، من خلال تنمية الشخصية السوية • وتتميز الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية بالخصائص الآتية : التوافق ، الشعور بالسعادة مع النفس ، الشعور بالسعادة مع الآخرين ، تحقيق الذات واستغلال القدرات ، القدرة على مواجهة مطالب الحياة ، التكامل النفسى ، السلوك السوى ، والقدرة على العيش فى سلام •

٣ - من أولى الخصائص العامة للإسلام « الربانية » ، ويقصد بها ربانية الغاية والوجهة ، وربانية المصدر والمنهج • ومن ثمرات الربانية فى النفس والحياة هذه الآثار : معرفة غاية الوجود الانسانى ، والاهتداء الى الفطرة ، وسلامة النفس من التمزق والصراع ، والتحرر من العبودية للأنانية والشهوات •

٤ - تتفاوت غايات الناس وأهدافهم .. فمنهم من يعيش حياته غارقا فى لذاته وحسه ، دائرا حول مطامح نفسه ، وفى سبيل هذه الغاية لا يبالي بالتضحية بكل ما يعوقه ويقف فى سبيله من القيم والمثل والمعتقدات وبمن يقف فى طريقه من البشر •

(١٠) المرجع السابق ، ج ٤ ، ص ٢٤١٢ - ٢٤١٣ •

ومن الناس من لا هدف له الا اذلال الآخرين والاضرار بهم والكيد لهم ، وهو يعيش ادنياء المعاجلة ولأنانيته البشعة •

وهناك صنف آخر غير هذا وذاك •• انه يعبد الله وحده لا شريك له ، فهدفه مرضاته ، وغايته محبته والقرب منه وحسن الاتصال به ، لا يبتغي الا وجهه ، ولا يبتشد سوى مثوبته •

٥ - أن المنهج الذي رسمه الاسلام للوصول الى غايته وأهدافه هو منهج رباني خالص ، لأن مصدره وحى الله تعالى الى خاتم رسله محمد ﷺ • وقد جاء هذا المنهج نتيجة لارادة الله - سبحانه - الذي أراد به الهدى والنور ، والشفاء والرحمة لعباده •

٦ - من خصائص المؤمن الوجل والرهبة عند ذكر الله • وخوف الجلال والعظمة لا يفارق قلب المؤمن • أما الاطمئنان الذي ورد ذكره في القرآن الكريم فانه أثر من آثار ذكر الله ، فهو اطمئنان اليقين وكمال المعرفة • فاطمئنان القلب ووجله لازمان من لوازم الايمان وكمال المعرفة بالله وعظمته ، وهما متحققان عند كل مؤمن اذا ذكر الله •

٧ - لقد وردت آيات عديدة في القرآن الكريم ذكرت « الاطمئنان » بصور شتى ، استشهد الكاتب ببعضها ، وأورد ما ذكرته كتب التفسير بشأنها •

● وبعد ••

قد يبدو من المفيد أن نناقش في الفصل التالي المفاهيم الأساسية للصحة النفسية ، باعتبارها توفر الاطمئنان والاستقرار للفرد ••

* * *

الفصل الثانى

المفاهيم الأساسية للصحة النفسية

عرفت هيئة الصحة العالمية « الصحة » بأنها « حالة السلامة الكاملة فى النواحي الجسمية والعقلية والاجتماعية ، وليست مجرد الخلو من الأمراض أو التشوهات »^(١) . وفى إطار هذا المفهوم نجد أنه على الرغم من أن اللياقة البدنية هى إحدى المقومات الأساسية للصحة ، إلا أنه كى يكون الفرد سليم الصحة ينبغى أن يتمتع بقدرات عقلية كاملة مع قدرته على التوافق الاجتماعى .

ان العلاقة بين النفس والجسم قديمة قدم تاريخ الفكر الانسانى ، اذ يرجع أثر العوامل النفسية على الجسم الى زمن قديم . فقد أشار « بريل » الى أن « هيوقراط » (أبو الطب) قد استطاع شفاء ملك مقدونيا من مرضه الجسمى عندما قام بتحليل أحلامه^(٢) . ويعكس هذا دون شك مدى ادراك « هيوقراط » للعلاقة بين النفس والجسم . ولكن مشكلة النفس والجسم لم تكن بهذه البساطة ، بل اختلفت الفلاسفة فى رأى من حيث العلاقة بين النفس والجسم والاعتراف بها أو الفصل بينها . فيذهب « أرسطو » الى أن الانفعالات مثل الغضب والخوف والفرح والبغض لا يمكن أن تصدر عن النفس وحدها ، ولكنها تصدر عن مركب النفس والجسم ، ويستطرد قائلاً بأنه فى نفس الوقت الذى يحدث فيه انفعال نفسى يحدث تغير فى الجسم^(٣) وهكذا نلمح فى

Labib, F.; « Principles of Public Health », Cairo, (١)
Sherif Bookshop, 1971. p. 1.

(٢) مصطفى زبور ، نصول فى الطب السيکوسوماتى ، مجلة علم النفس ، العدد الأول ، ١٩٤٥ ، ص ١٣ .

(٣) يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية ، ط ٤ ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٥٨ ، ص ١٣ .

أعمال كل من « هيبوقراط » و « أرسطو » ما يشير الى أن أثر النفس على الجسم يؤدي الى سوء توافق الانسان فى حياته • ولقد فطن العرب الى ما للأعراض النفسية من أثر فى أحداث تعبيرات بدنية وأمراض جسمية ، وفى اعاقلة الشفاء أو تعجيله مما قد يهدد توافق الانسان • وفى هذا المعنى يقول الطبيب « ابن العباس الجوسى » فى كتابه « كامل الصناعة الطبية » (الجزء الثانى ص ١٨) ما يأتى :

« فأما الأعراض النفسانية فانه قد ينبغى أن لا يدمن الانسان على الغم ولا يستعمل الغضب ولا يكثر من الهم والفكر ولا يستعمل الحسد فان ذلك كله مما يغير مزاج البدن ويعين على انهكته • ومن كان مزاجه حادا فان هذه الأعراض تولد الحميات الرديئة • فلذلك قد ينبغى أن يتجنب الانسان الأعراض النفسانية كلها وأن يلهم نفسه الفرح والسرور ، فانه يقوى الحرارة الغريزية ويحركها الى ظاهر البدن ويزيد فى النشاط ويقوى النفس » (٤) •

والواقع أن الطب القديم كان يهتم بأمر المريض وأحواله النفسية اهتمامه بأمر المرض ، على خلاف الطب الحديث عامة الذى يقصر اهتمامه على البحث عن الأسباب العضوية فحسب دون الاهتمام بحالة المريض من الوجهة النفسية ، مكتفيا باعطاء المستكنات عندما يكون بصدد مريض عصبى المزاج • وقد حدثت فى السنوات الأخيرة حركة علمية جديدة تستهدف توجيه عناية الطبيب الى المريض من حيث هو انسان ، لا من حيث هو مجموعة أعضاء فحسب ، وتعرف هذه الحركة «بالطب السيكونوماتى» أى الطب الجسمى النفسى » (٥) •

وسنناقش فيما يلى المفاهيم المختلفة للصحة النفسية فى ضوء ما أسفرت عنه أهم الدراسات والبحوث فى هذا المجال •

● **أولاً :** اذا ما ناقشنا مفهوم « الصحة النفسية » فى اطار الظروف

(٤) يوسف مراد ، مبادئ علم النفس العام ، ط ٣ ، دار المعارف ، ١٩٦٧ ، ص ١٣٠ - ١٣٢ •
 (٥) مصطفى زبور ، فصول فى الطب السيكونوماتى ، مجلة علم النفس ، العدد الأول ، ١٩٤٥ •

الاجتماعية التي تؤدي الى الصحة النفسية السليمة ، فاننا نجد قصورا في هذا المجال . وعلى قدر معرفتنا فانه لا يوجد تعريف له دلالة نفسية قوية اجرائية في هذا الصدد يصف لنا المقصود بمصطلح « الصحة النفسية » . وعلى أى الحالات فان استنباط معايير تستخدم كموازين (محكات) للحكم على الصحة النفسية للفرد هى شىء ضرورى اذا ما رغبنا فى التعرف على الظروف الاجتماعية التي تحقق الصحة النفسية . وفى هذا المجال يبدو من المعقول أن نختبر بعض الامكانيات التي تساعد على وضع تلك المعايير والتي تتلخص فى خمس قضايا أساسية لها قيمتها وهى :

- (١) الخلو من المرض العقلى .
- (٢) السلوك السوى .
- (٣) التوافق مع البيئة .
- (٤) توحيد الشخصية وتكاملها .
- (٥) الادراك الصحيح للواقع . وسنناقش هذه المعايير فيما يلى^(٦) :

١ - **الخلو من المرض العقلى** : هناك اتفاق عام على أن الخلو من المرض العقلى ضرورة لازمة لتوافر الصحة النفسية . وعلى أى الحالات فان تعريف المرض العقلى يواجه بعض الصعوبات . فعلماء الانثروبولوجيا يحدثوننا عن بعض الثقافات التي تنظر الى ما تعتبره الثقافة الغربية أعراضا لأمراض عقلية أو نفسية هو سلوك مقبول فى الثقافات الأخرى . وهناك الكثير من الأمثلة التي تشير الى أن تقويم السلوك واعتباره سويا أو منحرفا يعتمد أساسا على المعايير الاجتماعية المتعارف عليها فى المجتمع . والخلاصة أن الوصول الى تعريف محدد للمرض النفسى أو العقلى لا يحل المشكلة بل قد يضيف مشكلات أخرى . ويبدو من المعقول أنه من الأفضل أن نعالج مفهوم الصحة النفسية بطريقة أكثر ايجابية .

Jahoda, M., « Toward a Social Psychology of Mental Health », in A. Rose (ed.) ; **Mental Health and Mental Disorder**. New-York, Norton, 1955, pp. 559 - 566.

٢ - السلوك السوى : اذا نظرنا الى الشخص السوى باعتباره من يتقبله أكبر مجموعة من أفراد مجتمعه ، كان معنى ذلك ولو نظرياً - أن نعطي كل فرد درجة فى الصحة النفسية أو المرض النفسى تقابل الدرجة التى يحصل عليها من حيث مدى تقبله من أفراد مجتمعه . وهذه هى الفكرة الاحصائية فى معنى السلوك السوى أو الشخصية السوية ، وهى الفكرة التى تعتمد على ايجاد معايير معينة مستمدة بشكل ما من البيئة التى ينتمى اليها الفرد . وتستخدم هذه المعايير لقياس درجة السواء أو الانحراف على الأسس التى ذكرناها .

وعلى فرض أن هذا القياس ممكن بالنسبة للشخصية ، الا أنه يتضمن فكرتين أساسيتين تجعلانه غير مفيد كمنهاج فى تحديد مفهوم الشخصية السوية بالنسبة لدرجة تقبل الشخص فى جماعة معينة ، فأننا نتوقع أن تختلف المقاييس باختلاف المجتمعات أو باختلاف الثقافات التى تسود هذه المجتمعات . فان ما يعتبر مألوفاً ولائقاً أو مقبولاً فى مجتمع ما أو فى ثقافة معينة قد ينظر اليه على أنه خروج على المألوف فى ثقافة أخرى . فالأفكار والآراء والاتجاهات تختلف بتغير البيئات والثقافات المختلفة . وبذلك تصبح الشخصية السوية والسلوك السوى أمراً نسبياً ليس له حدود أو شروط أو مقاييس معينة .

أما الفكرة الثانية التى تتضمنها هذه النظرة الاحصائية الى الشخصية السوية فهى أنه ما دام الحكم على الشخصية يتوقف على رأى الجماعة التى ينتمى اليها الفرد ، كان ذلك معناه أن على الفرد كى يكون سويًا أن يتفق اتفاقاً تاماً مع المجتمع الذى يعيش فيه . ولكن هذا لا يحدث فى أغلب الأحيان ، وقد يتطلب الأمر من الشخص السوى أن يعارض المجتمع بصورة أو بأخرى سواء فى الأوضاع أو التقاليد أو الأفراد الذين يشكلون المجتمع . وعلى ذلك فان هذا المعيار لا يصلح كأساس للصحة النفسية .

٣ - التوافق مع البيئة : يتخذ هذا التوافق طريقاً ايجابياً ، ويتضمن تنمية التوافق بين الحاجات الشخصية والظروف الاجتماعية . انه يرتبط

بقدره الفرد على التوافق مع نفسه ومع المجتمع الذى يعيش فيه ، وهذا يؤدي الى التمتع بحياة خالية من الاضطرابات مليئة بالتحمس . وهنا يرضى الفرد عن نفسه ، فلا يبدد منه ما يدل على عدم التوافق الاجتماعى ، ويسلك سلوكا مقبولا يدل على الاتزان فى مختلف المجالات وتحت تأثير جميع الظروف .

ان شخصا هذا نمطه يعتبر من وجهة نظر الصحة النفسية شخصا سويا ، لأنه يتميز بالقدرة على السيطرة على العوامل التى تؤدي الى الاحباط . ان مثل هذا الشخص يتمتع بقدر كاف من الصحة النفسية ، بحيث يمكنه أن يعيش فى وفاق ووثام مع نفسه ومع غيره فى محيط الأسرة أو الدراسة أو العمل أو المجتمع العام (٧) .

٤ - **توحيد الشخصية وتكاملها** : ان الذى يميز الشخصية السوية عن غيرها ليس هو شكل السلوك ذاته وانما وظيفة هذا السلوك أو ما يحققه من أهداف فالسلوك السوى الذى يميز الشخصية المتكاملة هو الذى يحقق مواجهة واقعية للمشكلات أو الصراع وليس هروبا منها . واذا قلنا بأن السلوك السوى الذى يميز الشخصية المتوحددة المتكاملة هو السلوك البناء واذا كان علينا أن نقيم تصورنا للشخصية على أساس أخلاقى ، فلا بد أن يكون هذا الأساس نفسه مستمدا من فلسفة طبيعية تجريبية ، يتفق مع ما أفاده الانسان من حكمة جمعها من خبرة الانسانية خلال العصور .

٥ - **الادراك الصحيح للواقع** : ان الادراك الصحيح للواقع — متضمنا المفهوم الواقعى للذات — يعتبر معيارا مفيدا للصحة النفسية . فلكي يكون التوافق مع البيئة ايجابيا فانه ينبغى أن يركز الى الادراك الواقعى للبيئة .

ولكى يستمر توحيد الشخصية وتكاملها وتستمر فى مواجهة صراعات الحياة فمن الضروري أن تستند الى المفهوم الصحيح للذات .

(٧) مصطفى نهى ، **الانسان وصحته النفسية** ، مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٧٠ ص ١٢٢ — ١٢٣ .

وتقوم « نظرية الذات » على أساس أن « الذات » هي المصور الرئيسي للخبرة التي تحدد شخصية الفرد . وتتكون الذات خلال التفاعل المستمر بين الفرد والبيئة التي يعيش بها ، وخاصة ذلك الجزء من البيئة الذي يتشكل من الآخرين المحيطين بالفرد ، باعتبار أنهم مصدر لاشباع الفرد أو لاحتباطه . فمن خلال تقدير الآخرين للفرد ومن اشباعهم له أو احتباطهم اياه ، ومن ثوابهم وعقابهم للفرد ، ومن تقبلهم للفرد أو نبذهم اياه ، يكون الفرد فكرته أو مفهومه عن ذاته . ويتكون هذا المفهوم بشكل ثابت مستقر من مجموعة منتظمة من الصفات والاتجاهات والقيم^(٨) .

وينظر الفرد الى كل خبرة لا تتسق مع ذاته على أنها تهديد له ولوحدة ذاته التي يسعى لتحقيقها ، ولذلك ينكر الفرد الادراك الذي لا يتفق مع المفهوم الذي كونه عن ذاته . وكلما زاد ادراك الفرد للتهديد عمد الى تدعيم وسائل الدفاع ، فيمحوه من الحقائق التي تتعارض مع فكرته عن ذاته وييساعد بين ذاته وبين الواقع ، ويقف جامدا ازاء الصورة المشوهة التي كونها عن نفسه . فتقل بذلك امكانيات التوفيق بين الذات والخبرات التي لا تتفق معها ، كما تقبل فرص تعديل الفكرة عن الذات مما يكون نتيجة في النهاية انعدام التوافق ، فيقع الفرد فريسة للمرض النفسي .

من خلال المناقشة السابقة للمعايير الفردية للصحة النفسية ، يمكن أن نخلص بثلاثة معايير للرجوع اليها عند الحكم على الصحة النفسية للفرد ، وهي :

(١) التوحد الايجابي مع البيئة ، أو محاولة السيطرة عليها ، بمقارنتها بعدم القدرة على التوافق أو التوافق غير السليم من خلال التقبل السلبي للظروف البيئية .

Rogers, C., Client - centered Therapy. Boston, (٨)
Houghton - Mifflin, 1951, II.

- (ب) توحيد الشخصية ، بمعنى المحافظة على التكامل الداخلى
والثبات للشخصية ومرونة السلوك النابع من التوافق الايجابى للفرد .
(ج) القدرة على الادراك الصحيح للذات وللعالَم الخارجى .

● **ثانيا : قام « مازلو » Maslow** ببحث متعمق وشامل لجماعة من الأشخاص حققوا ذواتهم ، كان بعضهم شخصيات تاريخية مثل « إنكولن » و « جيفرسون » و « بيتهوفن » ، على حين كان البعض الآخر لا يزال على قيد الحياة عند القيام بهذه الدراسة أمثال « روزغلت » و « أينشتاين » وغيرهم . وقد درسهم « مازلو » دراسة اكلينيكية للكشف عن الخصائص المميزة لهم عن باقى الناس العاديين ، فظهر له أن السمات المميزة لهم هي (٩) :

- ١ - أن لهم اتجاها واقعيًا .
- ٢ - أنهم يتقبلون أنفسهم والآخرين كما هم وكذا العالم الطبيعى بحالته .
- ٣ - أنهم على قدر كبير من التلقائية .
- ٤ - أنهم يهتمون حول المشاكل بدلا من أن يهتموا حول أنفسهم .
- ٥ - أنهم على قدر من الانفصال والحاجة الى الخصوصية .
- ٦ - أنهم يتسمون بالاستقلال الذاتى .
- ٧ - أن تقديرهم للأفراد والأشياء متجدد ، دون نهضة جامدة .
- ٨ - لمعظمهم خبرات روحية أو غيبية عميقة .
- ٩ - أنهم يتوحدون بالبشرية كلها .
- ١٠ - أن اتجاهاتهم وقيمهم ذات طابع ديمقراطى .
- ١١ - أن علاقاتهم القوية بأشخاص قليلين يكونون لهم حبا خاصا يغلب أن تكون عميقة وذات طابع انفعالى عميق .
- ١٢ - أنهم لا يخطون بين الغاية والوسيلة .

(٩) فرج أحمد فرج ، قدرى محمود حنفى ، لطفى محمد فطيم (ترجمة)
نظريات الشخصية (تأليف هون ولندزى) الهيئة المصرية العامة
للتنشيط والنشر ، ١٩٧١ ، ص ٤٢٥ - ٤٢٦ .

١٣ - أن روح المرح لديهم ذات طابع فلسفى ، وليست عدائية .

١٤ - أنهم مولعون بالخلق والابتكار .

١٥ - أنهم يقاومون الامتثال للثقافة والخضوع لها .

وقد اختار « مازلو » الطريقة المباشرة ، فدرس الأصحاء من الناس الذين تتجلى وحدة شخصياتهم وكميتها بوضوح أكثر ، بوصفهم أشخاصا حققوا ذواتهم . وفى رأى « مازلو » أن الشخص لا يستطيع تحقيق ذاته حتى يكون لديه تاريخ غنى باشباع حاجات أساسية معينة ، وإذا تحققت أو أشبعت هذه الحاجات تماما فإنه يستطيع أن يوجه طاقاته لمهمة تحقيق الذات - للانتاج العلمى ، أو العمل الفنى ، أو العمل التنظيمى ، أو أية مواهب أخرى يحملها (١٠) .

● **ثالثا :** ان طبيعة الصحة النفسية تتضمن ما يأتى (١١) :

١ - أن الصحة النفسية ليست عكس المرض العقلى . فليس معنى الخلو من الأمراض النفسية الشديدة بالضرورة التمتع بالصحة النفسية السليمة ، إذ أن هناك درجات متفاوتة من الصحة النفسية ، كما هى الحال بالنسبة للصحة الجسمية .

٢ - لا تماثل الصحة النفسية - فى كثير من جوانبها - الصحة الجسمية .

٣ - لا يمكن تعريف الصحة النفسية وفقا لمعايير عامة أو عالمية ، فالمرض يشير الى الانحراف عن بعض المعايير الواضحة المحددة المتعارف عليها ، وأيا كانت هذه المعايير ، فهناك اتفاق على أن المعايير تحدد من خلال مفاهيم نفسية - اجتماعية ، وخلقية متعارف عليها فى البيئة والمجتمع الواحد .

(١٠) حسن الفتى ، وسيد خير الله (ترجمة) ، الشخصية بين الصحة والمرض ، (تأليف م . جورارد) مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٧٣ ، ص ٩

(١١) Szaz, T., « The Myth of Mental Health », Amer. Psychologist, 15, 1960, p. 113 - 118.

وترى « جاھودا » (١٢) Jahoda أنه ينبغي أن يوضع في الاعتبار الجوانب الآتية عند الحكم على شخص بأنه يتمتع بالصحة النفسية السليمة : الاتجاهات نحو الذات ، النمو والتطور ، تحقيق الذات ، تكامل الشخصية ، استقلال التفكير ، ادراك الواقع ، والسيطرة على البيئة .

وتتضمن أهداف تحقيق الشخصية السوية المشاعر الايجابية نحو الذات ، والادراك الواقعي للذات وللآخرين ، والاتصال بالآخرين والارتباط بهم وتكوين علاقات معهم ومع البيئة ، والاستقلال ، وحب المعرفة والابتكار ، والقدرة على مواجهة الاحباط والمحن والأزمات ومحاولة التغلب عليها (١٣) .

ويرى « البورت » (١٤) Allport أنه من الجوانب السوية الصحية أن يعتقد الفرد فلسفة لحياته تنطوي على العلاقات العميقة المشبعة بالنسبة لذاته وللآخرين ، وأن ينظر إلى الكائنات البشرية بعمق واعتبار .

ويعتبر « سميث » (١٥) Smith أن القيم الاجتماعية وطبيعة الثقافة والحضارة من العناصر الهامة في تقرير الصحة النفسية .

Jahoda, M. (ed.) **Current Concepts of Positive Mental Health**, New-York; Basic Book, 1958, I.

Biber, B.; «Integration of Mental Health Principles in the school setting. » , in G Caplan (ed.) **Prevention of Mental Disorders in Children**, New-York; Basic Books, 1961, pp. 323-325 .

Allport, G; **Patterns and Growth of Personality**. (١٤) New-York, Holt , 1961, I.

Smith, M.; «Research Strategies toward a Conception of Positive Mental Health; » **Amer. Psychologist**; 14, 1959, P. 673 .

وتحدد « الجمعية القومية للصحة النفسية » (١٦) National Association for Mental Health بعض خواص الذين يتمتعون بصحة نفسية جيدة بالآتى : الشعور بالارتياح والتقبل نحو الذات ، الشعور بتقبل الآخرين ، والمقدرة على مواجهة مطالب الحياة . ويمكن أن نستخلص تعريفا للصحة النفسية من خلال الآراء والمفاهيم المختلفة للصحة النفسية يتلخص فى الآتى : « يقصد بالصحة النفسية قدرة الفرد على أداء وظيفته فى الحياة بنجاح من خلال أهدافه وامكانياته والفرص المكفولة له ، وفى اطار بيئته الاجتماعية والاقتصادية (١٧) . ويمكن تعريف الشخص الذى يتمتع بصحة نفسية سليمة بأنه ذلك الذى :

- ١ - يتقبل ذاته ويقدرها بواقعية واتزان ، ويشعر بكفاءة ، ويعترف على نواحى قصوره ويبدل جهده للتغلب عليها أو تحسينها .
- ٢ - يقوم ذاته بواقعية ، ويحدد لنفسه أهدافا واقعية فى اطار امكانياته .
- ٣ - يتقبل المسئولية لادارة شئون حياته واتخاذ قراراته .
- ٤ - يتصف بالمرونة والاتزان والثبات فى اتجاهاته وأهدافه ومثله .
- ٥ - يستطيع أن يصمد للضغط وأن يتحمل بعض القلق ، ويتغلب على تأثير الاحباط والأزمات .
- ٦ - يستطيع أن يتعامل مع الآخرين ، وأن يضع مصلحة المجتمع فوق كل اعتبار .
- ٧ - ينشد الاستقلال فى التفكير والفعل واتخاذ القرار وإدارة شئون حياته ، وأن يتحرر من الجمود والأنانية .

National Association for Mental Health, **Facts** (١٦)
about Mental Illness, New - York, National Assn. for Mental
Health, 1966.

Ringness, T.; **Mental Health in the schools.** New- (١٧)
York, Random House, 1963, pp. 12 - 13.

٨ - يحاول حل مشكلاته بدلا من الهروب منها أو الالتجاء الى
الحيل الدفاعية بكثرة .

● رابعا : يرى « شافر وشوبن »^(١٨) Shaffer and Shoben
أن الصحة النفسية تستهدف الحيلولة دون التوافق غير المتكامل والمحافظة
على الحياة السوية للأفراد ومساعدتهم فى التغلب على نواحي سوء
توافقهم .

هناك فرق جوهري فيما بين المرض النفسى الفردى والاجتماعى ،
مما يستلزم التفرقة بين مفهومين أساسيين : مفهوم القصور ، ومفهوم
العصاب . فعندما يخفق الفرد فى تحقيق الحرية والتلقائية يعتبر أنه
يعانى قصورا شديدا ، على أساس افتراضنا أن الحرية والتلقائية
هى الأهداف النهائية التى ينبغى أن يحققها كل انسان . وإذا لم تستطع
غالبية الأعضاء فى أى مجتمع تحقيق هذا الهدف ، فاننا حينئذ نواجه
مشكلة « قصور نمطى اجتماعى »^(١٩) .

ويمكن القول بأن مفهوم الصحة النفسية ينطلق من خلال ظروف
الوجود الانسانى الذى لا يختلف بالنسبة للفرد باختلاف العصور
والحضارات . وتتميز الصحة النفسية السليمة بالقدرة على الحب والبناء
والابتكار ، وبالارتباط الوثيق بالعشيرة والوطن والشعور بالوحد القائم
على أساس خبرة الفرد من حيث ممارسة امكانياته ، وادراك الواقع
داخل أنفسنا وخارجها ، بمعنى تنمية الموضوعية والتعقل والمنطق فى
تفكيرنا^(٢٠) .

وترى « روث بنيدكت »^(٢١) Ruth Benedict أن حالة الصحة

(١٨) Shaffer, L., and Shoben, E., Jr. *The Psychology of Adjustment* (2nd ed .) Boston, Houghton - Mifflin, 1956, p. 423.

(١٩) Fromm, E.; *The sane society*, New-York Rinehart. 1955. P. 15.

(٢٠) Fromm, E.; *Op. Cit.*, p. 69.

(٢١) Benedict, R., *Patterns of Culture*. New - York. Amer. Library, 1956. pp. 234 - 235.

النفسية ليست سوى اتفاقاً تعرضياً للجسادية الفردية نتيجة لوجود الفرد تحت ضغط المجتمع الذي يعيش فيه • فلكي نفهم سلوك الفرد ليس هناك ما يدعو لأن نتتبع تاريخ حياته واتجاهاته ثم نقيسها بمعيار الصحة النفسية ، وإنما ينبغي أن نعرف مدى استجابته وتفاعله مع سلوك الآخرين في شتى المنظمات الموجودة في ثقافته وبيئته •

ان من يسلكون بطريقة غير ملائمة في المجتمع ليسوا هم «الشواذ»، بل قد لا يخرجون عن كونهم حرموا التوجيه السليم والتأييد من النظم السائدة في ثقافتهم •• اننا قد ننظر الى أحد مظاهر السلوك على أنه يشير الى وجود مرض نفسي ، بينما قد يشير هذا النمط من السلوك الى الصحة النفسية السوية في مجتمع آخر •

ينبغي أن ندرك ثلاث نقاط هامة قبل أن تصدر حكماً على سلوك ما بأنه سوى أو شاذ (٢٢) :

١ - الدافعية •• فالفرق بين غسل الانسان ليديه بصورة طبيعية وبين غسله لهما نتيجة وساوس قهرية يثقف على الدافع الى هذا السلوك •

٢ - دراسة المجال الذي يحدث فيه السلوك •• مثال ذلك اذا شاهدنا رجلاً يسير في أحد الشوارع الرئيسية للمدينة في فصل الشتاء وهو يرتدي ملابس البحر فاننا نعتبر سلوكه شاذاً ، أما السلوك ذاته فانه طبيعي وسوى اذا ما حدث على شاطئ البحر صيفاً •

٣ - والنقطة الثالثة تختص بسؤال : من الذي يحكم على السلوك ؟ فأيهما أقرب الى الحقيقة •• أن يصدر الحكم خبير متخصص كالطبيب النفسي أو المعالج النفسي ، أو يترك الحكم للجماهير أو للرأي العام ؟
أوضح العالم الأنثروبولوجي « هونيجمان » (٢٣) Honigmann

Redlich, F.; « The concept of Mental Health in (٢٢) Psychiatry » in A. Leighton, et.al, (eds.) ; **Explorations in Social Psychiatry**. New - York, Basic Books, 1957, pp.145 - 146.

Honigmann, G.; « Toward a Distinction Between (٢٣) Psychiatric and Social Abnormality **Social Forces**, 31, 1953 - pp. 274 - 277.

بعض الآراء التي تساعد على إزالة الخلط بين الانحراف الاجتماعي الثقافي والسلوك الشاذ من وجهة نظر الطب النفسي . فذكر أنه بينما نجد الانحراف يتقرر موقفيا بالنسبة للمعايير السائدة في مجتمع ما ، فإن السلوك الشاذ من وجهة نظر الطب النفسي متعارف عليه عالميا من حيث موازين الأعراض التي لا تتأثر بالثقافة ولكنها ثابتة عالميا .

ويشير « هوينجمان » إلى أن السلوك المنحرف لا يحدث نتيجة للقلق الشديد ، أو التعطّل الحسي أو الحركي ، أو تشويه الواقع وتحريفه ، وإنما هو نتيجة لعدم استطاعة الفرد مجاراة ما تعارف عليه المجتمع من معايير لسلوك السوي . فالمنحرف يبدو جليا أنه منفصل عن معايير الجماعة . والكثير من أنماط السلوك الشاذ نفسيا ينتج عن السلوك المنحرف اجتماعيا ، كما أن الكثير من أنماط الانحرافات تصاحبها أعراض الشخصوذ النفسي .

وأشار « هوينجمان » إلى الفرق بين المرض النفسي والسلوك السوي المأخوذ عن رأي « ماسرمان »^(٢٤) Masserman والذي يستخدمه معظم المعالجين النفسيين ، وقد لخصه « هوينجمان » فيما يأتي :

١ - حالات القلق الذي تتضح في خفقان القلب ، والتنفس السريع أو صعوبة التنفس ، والارتعاد ، واحمرار الوجه أو شحوبه ، والذعر ، والشعور بالخطر الشديد الذي يطلق عليه « الخوف الناجم عن توقع حدوث كارثة » .

٢ - التعطّل الحسي والحركي حيث يظهر الشخص عدم الاستجابة للمؤثرات الخارجية ، ويتضمن ذلك الأمراض السيكوسوماتية والاستهداف للحوادث .

٣ - الدفاع الشامل ضد القلق ، مثل المخاوف المرضية (الفوبيا) ، والوسوسة والقهر ، والأفكار المتسلطة . وينجم هذا السلوك عن القلق ، وإن كان أقل حدة من القلق ذاته .

Masserman; J.; Principles of Dynamic Psychiatry. (٢٤)
Philadelphia; Saunders, 1946.

٤ - حالات الاضطراب النفسى ، التى تتراوح ما بين الاكتئاب البسيط والشديد ، وتتضمن أيضا التبدل الانفعالى أو الهياج المصحوب بالهوس .

٥ - تشويه الواقع ، ويتطلب هذا السلوك الاهتمام عند تقدير درجة هذا التحريف أو التشويه وأسبابه .

٦ - النكوص ، الذى يشير للارتداد الى مرحلة الطفولة ، والانسحاب من المواقف الاجتماعية ، والعدوان الشديد . وقد يمثل النكوص العزوف عن الالتزام بالمطالب الاجتماعية .

٧ - عدم القدرة على ادراك الواقع أو تفسيره أو فهمه .

● خامسا - نقد مفهوم الصحة النفسية :

ان التعاريف الايجابية للصحة النفسية التى سبق عرضها والتى تمثل آراء الكثيرين من علماء النفس والأنثروبولوجيا والعلاج النفسى ، انما تمثل آراء واضحة ومقبولة لدى العلماء السلوكيين من حيث ملائمتها وصلاحيتها للتطبيق وفقا لموازين عالمية .

وفى الوقت الحاضر فشل المدخل الاكينيكي والتعريف الايجابى للصحة النفسية فى اقناع العلماء السلوكيين بصحة هذه التعاريف وفائدتها . ويتلخص النقد الموجه فى النقاط الآتية :

١ - يميل هذا المدخل الى قصم عرى الصلة الوثيقة والعلاقات المتبادلة بين الفرد والمجتمع ، وقد ذكر أحد التقارير ما يأتى (٢٥) :

« أن الصحة النفسية الايجابية فكرة أخلاقية ومثالية ، وقد أصبحت الشغل الشاغل للمثقفين الأمريكيين فى الوقت الحاضر . فهى بالنسبة لهم تطلع الى الكمال والانجاز والسعادة والانتاجية وتحقيق الذات . فالشخص السوى على هذا الأساس هو المتكامل الشخصية والقادر على الملازمة بدلا من التوافق ، وهو يتميز بالاستبصار والقدرة

Cummings, E.; « A Review article - The Report (٢٥) of the Joint Commission on Mental Illness, and Health Social Problems, 9, 1962, pp. 391 - 400.

على تحقيق الذات والتعبير عنها ، كما يتقبل ذاته • وإذا ما تميز الشخص بهذه الصفات فإنه يصبح قادرا على السلوك المتكامل والولاء والالتزام الخلقي والشخصي • ولكن يبرز مفهوم آخر إذا نظرنا الى المعادلة من زاوية أخرى • • فإذا كنت أتمتع بصحة نفسية سليمة فأنى بالتالى أكون قادرا على أداء واجباتى ومسئولياتى ، ولكن أدائى لواجباتى ومسئولياتى لا يجلب لى بالضرورة الصحة النفسية » •

والخلاصة أن الصحة النفسية تتطلب توازنا بين الصفات الشخصية للفرد ومطالب المجتمع الذى يعيش فيه من خلال العلاقات المتبادلة فيما بين الفرد والمجتمع •

٢ — لم يمكن التعرف على معايير اكلينيكية للسلوك غير مقيدة بقيم معينة • ويحاول الأطباء النفسيون تحديد تعاريف لحالات المرض النفسى والعقلى عن طريق التشخيص بمثل ما يحدث فى حالات المرض العضوى ، اذ يحددون معايير ثابتة إذا انحرف عنها الفرد فمعنى ذلك وجود حالة مرض عقلى • ولكن لب الموضوع هو أن حالة الصحة النفسية أو المرض النفسى هى حقيقة يحكم بها فرد ما ، فمن الذى يصدر هذا الحكم ؟ انه المجتمع بطبيعته واتجاهاته وقيمه هو الذى يصدر هذا الحكم • وهناك تركيز لابرار أهمية الشخصية فى البيئة ، حيث ان الفرد لا ينشأ أو تنمو شخصيته فى فراغ ، وانما هو يتفاعل مع المجتمع من خلال العلاقات المتبادلة بينه وبين الآخرين مما يساعد على ابراز كيانه فى البيئة التى يعيش بها •

٣ — ان الانسان له كيان بيولوجى قائم بذاته ، كما أن التطور الاجتماعى الثقافى قد أوجد معنويات مختلفة ذات نظم خاصة • وكل من هذه النظم فريد فى نوعه وله متطلباته الوظيفية كالتكامل والتكيف والمحافظة على النفس وغيرها • وقد يكون لهذه المتطلبات ما يناظرها فى نظم اجتماعية أخرى كما تحددتها مشكلات اجتماعية أو بيئية لا دخل للفرد فيها •

وهكذا أدت بنا المناقشة الى القول بأنه يتعذر رسم اطار محدد للتعريف ، حيث ان ما قد يكون صحيحا ومقبولا فى مجتمع ما لا يكون كذلك فى مجتمع آخر . لذلك ينبغى ألا تكون هناك أنماط عالمية افتراضية لأنها ستؤدى الى متاهة فكرية فيها مجال للتسامح فى التعبير دون الفهم الصحيح والادراك الواعى .

* * *

● خاتمة :

خلاصة القول ان الباحث لا يمكنه أن يحدد مقياسا مثاليا بالنسبة لحالة السواء أو الصحة النفسية السليمة دون الرجوع الى الوسط أو البيئة التى يعيش فيها الفرد . وقد يكون من الخطأ أن نرسم نموذجا مجردا للانسان السوى بما لا يتفق مع المجتمع الذى يعيش فيه . كما أنه لا جدوى من أن نرسم هذا النموذج المثالى للشخصية دون أن يكون لها مجتمعا مناسباً تعيش فيه . ولذلك فعلى الذين يحاولون تحديد معنى الصحة النفسية عن طريق تشخيص الحالات المرضية أن يهتموا بالنظام الاجتماعى الثقافى باعتباره الاطار الذى يعيش فيه الانسان ، وبالتالى فهو الذى يحدد معايير حالات الصحة النفسية والمرض النفسى ومقاييسها . ومن هذا المنطلق يمكن رسم سياسة الخدمات التى تستهدف توافق الأفراد فى اطار نظام المجتمع وثقافته وأهدافه .

* * *

الفصل الثالث

النفس اللوامة

● سر الاطمئنان :

يبدو من الأقوال الواردة أثناء مناقشة طبيعة « النفس المطمئنة »
— فى الفصل الأول — وتحليل أوصافها العميقة وخباياها الدقيقة ، أنها
نفس بلغت قمة الرضا والأمان لأنها اعتصمت بالله من كل افتتان ،
وصارت فوق الأحداث بما آتاها الله من حكمة فى التماس الحكمة الالهية
فى الأحداث .. فكفت هذه النفس عن لهو الحديث ، وانشغلت بالأعمال
الصالحة عن فضول القول وسفسطة الحديث وعن محقرات الأعمال .

وأصحاب هذه النفس قد رضوا بما قسم الله لهم من حظوظ العيش ،
فلم يشغلهم فى هذه العاجلة ما شغل غيرهم من الجرى وراء الأطماع ،
والتكالب على حظام الحياة الفانى ، وحسد الناس على ما آتاهم الله من
فضله .. تراهم قد رضوا بقضاء الله ، وأوصلهم اليقين الى الاطمئنان
بما عند الله ، فسكنوا الى راحة الايمان ، واطمأنوا فى واحة الايمان ،
بعيدا عن وساوس الشيطان (١) .

واذا رجعنا الى قول الحق تبارك وتعالى :

« يا أيتها النفس المطمئنة • ارجعى الى ربك راضية مرضية •

فادخلى فى عبادى • وادخلى جنتى » (الفجر : ٢٧ — ٣٠)

نجد أن هذه الآيات الكريمة قد أعطت للنفس المطمئنة أوصافا

أربعة (٢) :

(١) ابراهيم محمد سرييق ، النفس الانسانية فى القرآن الكريم

جدة : دار تهامة للنشر ، ١٩٨١ ، ص ٧٥ .

(٢) المرجع السابق ص ٧٥ — ٧٧ .

١ - أنها راضية : راضية بما أنعم الله به عليها من خير عظيم وفضل عظيم .. حيث أحسن ختامها ، وأجزل ثوابها ، وشرفها وكرمها بتوجيه النداء اليها .

٢ - أنها مرضية : أى أنها فازت برضاء الله تعالى عنها ، حيث أخلصت فى طاعته وتوحيده . ورضاء الله تعالى هو الغاية العظمى التى ليس فوقها غاية ، بل ان رضاء الله تعالى مقام عظيم أعلى مما أوتوا من نعيم مقیم . وقد صرح القرآن الكريم فى موضع آخر ، أن هذا المقام لا يبلغه الا من خشى ربه ، فقال فى ختام سورة « البينة » :

« جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ، رضى الله عنهم ورضوا عنه ، ذلك لمن خشى ربه » .
(البينة : ٨)

٣ - أنها داخلة فى زمرة عباد الله الصالحين : وهذا تكريم آخر للنفس المطمئنة بوضعها بين أشباهها ونظائرها ، وإدخالها فى جملة من أخلصوا العبادة لله تعالى معها ، وهو تكريم متعدد ومتجدد :
— فأما تعدده ، فلأنه بكثرة الجماعة وتعدد أفرادها يرتفع مقدارها فى موازين التكريم — فكيف اذا كان أساس التجمع هو الجلوس على بساط العبودية تحت مظلة الكرم الإلهى وحول موائد الفضل والجود من الإله المعبود ؟

وأما تجدده ، فلأنه كلما استحققت نفس أن تنعم بساحة الاطمئنان نوديت هذا النداء العظيم بدخولها فى زمرة عباد الله الصالحين .. فيكون فى ذلك تكريم للخصائص التى اجتمعت عليها تلك النفوس المطمئنة ، وأحبب بها من خصائص طيبة فى الاعتقاد وفى التعدد . وهذا المعنى تؤكدته آية كريمة أخرى من القرآن الكريم ، وهى قوله تعالى :

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فى الصالحين » .
(العنكبوت : ٩)

٤ - أنها من أهل الجنة : وذلك فى جملة تكريم الله تعالى للنفس المطمئنة • وقال « القرطبى » فى تفسيره^(٣) : « والصحيح أنها عامة فى كل نفس مؤمن مخلص طائع • قال الحسن البصرى : ان الله تعالى اذا أراد أن يقبض روح عبده المؤمن ، اطمأنت النفس الى الله تعالى واطمأن الله اليها • وقال عمرو بن العاص : اذا توفى المؤمن أرسل الله اليه ملكين وأرسل معهما تحفة من الجنة ، فيقولان لها : اخرجي أيتها النفس المطمئنة راضية مرضية ومرضيا عنك ، اخرجي الى روح وريحان ، ورب راض غير غضبان ، فتخرج كأطيب ريح المسك وجد أجد من أنفه على ظهر الأرض » ••

وبعد هذه الأوصاف الأربعة الرائعة ، نأتى الى نص نبوى شريف ، يوضح الخصائص الأساسية للنفس المطمئنة : فقد أورد الحافظ ابن كثير فى تفسيره أن رسول الله ﷺ قال لرجل : « قل اللهم انى أسألك نفسا بك مطمئنة •• تؤمن بقلائك ، وترضى بقضائك ، وتقتنع بعطائك »^(٤) •

— فالإيمان بقاء الله تعالى — والمقصود به الإيمان بالبعث — هو أهم ما يبعث الخشية فى قلب المؤمن •

— والرضا بالقضاء : هو مفتاح الصلة الحسنة بين العبد والرب ، ودليل التسليم المطلق لله ، واسقاط التدبير مع الله •

— والقناعة بالعطاء : هى مبعث الراحة النفسية للمؤمن ، وأساس المتعاشى السلمى مع سائر البشر ، دون تطلع الى ما فى أيديهم ، ودون حقد عليهم •

ويستفاد من مختلف الأقوال الواردة عن العلماء أن النفس المطمئنة تستمد اطمئنانها من نواح عديدة :

١ — تستمد اطمئنانها من رضا الله تعالى عنها ، ورضا الله تعالى غاية الغايات •

(٣) أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبى ، انجم الأحكام القرآن ، القاهرة ، دار الكاتب العربى ، ١٠٦٧ ، ٢٠ : ٥٨ .
(٤) الحافظ ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، القاهرة ، دار احياء الكتب العربية ، ٤ : ٥١١ •

٢ - تستمد اطمئنانها من وعد الله تعالى لها بالثواب وهو النعيم
السرمدى : « فادخلى فى عبادى • وادخلى جنتى » •

فهى مطمئنة لأنها بشرت بالجنة عند الموت ، وعند البعث ، ويوم
الجمع •

٣ - تستمد اطمئنانها من توحيد الله تعالى وحده لا شريك له ،
وأفراده وحده بالعبادة • فان الله سبحانه قد وعد وهو أصدق من وعد ،
فقال : «الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم
مهيئون » • (الأنعام : ٨٢)

ففى الآية الكريمة قصر الأمن على الموحدين ، وهو قصر طريقه
التقديم ، فلا أمن الا لهم ، ولا اطمئنان الا لنفوسهم •

٤ - تستمد اطمئنانها من ذكر الله تبارك تعالى :

« الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ، الا بذكر الله تطمئن
القلوب » • (الرعد : ٢٨)

فذكر الله تعالى يرث الاطمئنان فى القلوب ، نتيجة التسليم والركون
لعلام الغيوب •

وبعد •• فاننا نجد ملامح الاطمئنان فى النفس البشرية متمثلا فى
النفوس الآتية :

١ - النفس اللوامة •• المهتدية •• الصالحة ••

٢ - النفس البارة •• الخيرة •• الشاكرة ••

٣ - النفس العادلة •• الأمينة •• الوفية ••

وهذا ما نناقشه فى هذا الفصل والفصول التالية ••

ملاح النفس اللوامة

✽ « لا أقسم بيوم القيامة • ولا أقسم بالنفس اللوامة » •

(القيامة : ١ - ٢)

هذا التلويح بالقسم مع العدول عنه أوقع فى الحسن من القسم المباشر ، وهذا الموقع هو المقصود من العبارة ، وهو يتم أحسن تمام بهذا الأسلوب الخاص ، الذى يتكرر فى مواضع مختلفة من القرآن •• ثم تبرز من ورائه حقيقة القيامة وحقيقة النفس اللوامة •

فأما النفس اللوامة ففى التفسيرات المأثورة أقوال متنوعة عنها •• فعن الحسن البصرى : ان المؤمن والله ما تراه الا يلوم نفسه •• ما أردت بكلمتى ؟ ما أردت بأكلتى ؟ ما أردت بحديث نفسى ؟ وان الفاجر يمضى قدما ما يعاتب نفسه •• وعن الحسن البصرى : ليس أحد من أهل السموات والأرض الا يلوم نفسه يوم القيامة •• وعن عكرمة : تلوم على الخير والشر : لو فعات كذا وكذا ! •• وعن مجاهد : تندم على ما فات وتلوم عليه •• وقال جرير : وكل هذه الأقوال متقاربة المعنى ، والأشبه بظاهر التنزيل أنها التى تلوم صاحبها على الخير والشر ، وتندم على ما فات •

ونحن نختار فى معنى « النفس اللوامة » قول الحسن البصرى : « ان المؤمن والله ما تراه يلوم الا نفسه : ما أردت بكلمتى ؟ ما أردت بأكلتى ، ما أردت بحديث نفسى ؟ وان الفاجر يمضى قدما ما يعاتب نفسه » •• فهذه النفس اللوامة المتيقظة التقية الخائفة المتوجسة التى تحاسب نفسها ، وتتلفت حولها ، وتنبين حقيقة هواها ، وتحذر خداع ذاتها هى النفس الكريمة على الله ، حتى ليذكرها مع القيامة • ثم هى الصورة المقابلة للنفس الفاجرة •• نفس الانسان الذى يريد أن يفجر ويمضى قدما فى الفجور ، والذى يكذب ويتولى ويذهب الى أهله يتمطى دون حساب لنفسه ودون تلوم ولا تخرج ولا مبالاة ! (٥) •

(٥) سيد قطب ، فى ظلال القرآن • ج ٦ ، ص ٣٧٦٨ •

اللومة : صيغة مبالغة من اللوم ، وهو شدة التعنيف والمؤاخذة .
فاللومة كثيرة التعنيف لصاحبها ، وهذا اللوم الواقع من النفس اللومة
لصاحبها يتجه فى طريقين ^(٦) :

١ - محاسبة صاحبها على وقوعه أو ارتكابه للعمل السيئ ، كاقترافه
معصية من المعاصى ، أو توجهه بالأذى لمن لا يستحقه ، أو عقابه على الشر
بأكثر من المثل . وهى بهذا اللوم الدائب توقظ فى صاحبها روح التوبة ،
وتحمّله على الرجوع عن غير سبيل المؤمنين ، والاتجاه الى الله تعالى
لاصلاح ما فات ، وطلب العفو عما اقترف من سيئات .

٢ - محاسبة صاحبها على التقصير فى العمل الصالح ، وهذه
المحاسبة ذات شقين :

(أ) محاسبة على التقصير فى أصل العمل الصالح . . . كترك
التصدق على مسكين ، أو إهمال العطف على يتيم ، أو القعود عن نجدة
مستغيث . وهى بلومها على التقصير فى أصل الفعل النبيل انما تحصل
مجرى السلوك الى سلوك آخر أفضل منه ، وتستحثه بقوة واستمرار على
المثابرة فى الطاعة ، والمصارعة الى فعل الخير .

(ب) محاسبة على التقصير فى الاستكثار من فعل الخير . . . مثل
لومها على التصدق بمبلغ صغير ، ولومها على اطعام فقير لا فقيرين أو
أكثر ، ولومها على استضافة شخص مدة يسيرة لا كبيرة . . . وهكذا .

* * *

● هل « اللومة » صفة ذم ؟ :

هناك رأى يقول بأن « اللومة » صفة ذم لا مدح .
وينسب هذا الرأى الى قتادة وابن عباس رضى الله عنهم ، وأورده
الشوكانى فى تفسيره بصيغة التضعيف . وأساس هذا الرأى يقول ان
اللوم من التلوم ، وهو التردد ، لأنها لا تستقر على حال واحدة ، أو
أن اللومة بمعنى اللومة .

(٦) ابراهيم محمد سرسيق ، النفس الانسانية فى القرآن الكريم .
ص ٦١ - ٦٢ .

وهذا الرأي يفتح فى القضية منافذ جديدة مفيدة .. ذلك أن الامام ابن القيم قد توسط فى الأمر ، فلم يعتبر النفس اللوامة ممدوحة على الدوام أو مذمومة على الدوام ، وإنما نظر اليها من ناحية ما تلوم عليه ، فإن لامت على الخير فهي مذمومة وإن لامت على الشر فهي محمودة (٧) .

اذن فهي النفس المترددة بين الخير والشر .. نفس واعية لكيفية الاختيار بين هذا وذلك . نفس فى منزلة وسطى بين الأمانة بالسوء التى اختارت السير فى طريق الخطأ ، والتخبط فى الظلام ، والتزددى فى الاثم ، ومواجهة عواقب الضرر والضرار .. وبين النفس المطمئنة التى هى أعلى مراتب النفس ، وعندها السكون والطمأنينة . ويتفق هذا رأى مع ما ذكره الشوكانى :

« ليس من نفس برة ولا فاجرة الا وهى تلوم نفسها .. ان كانت عملت خيراً قالت : هلا ازددت ؟ وان عملت سوءاً قالت : ليتنى لم أفعل » (٨) .

أما التعبير بالالهام فى مقام الاختيار كما نقرأ فى قوله تعالى :
« فآلهما فجورها وتقواها » (الشمس : ٨)

فالمراد به أن هذا الاختيار يتم بازادة الله سبحانه وتعالى ، مع تهيئة منه للعبد فيما يختار . فالله سبحانه يهيئ النفس لما خلقت له ، والاختيار والكسب للعبد فيما يختار . وفى مسند الامام أحمد رضى الله عنه - عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال :

« ما من خارج يخرج الا ببابه رايتان : راية بيد ملك ، وراية بيد شيطان ، فان خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع الى بيته - وان خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع الى بيته » .

(٧) ابن قيم الجوزية ، اغاثة اللفهان من مصائد الشيطان .
(القاهرة . مصطفى البابى الحلبي ، ١٣٨١ هـ) ، ١ : ٩٤ .

(٨) محمد بن على الشوكانى ، فتح القدير ، الجامع بين فنى الرواية والدروية من علم التفسير . (القاهرة ، مصطفى البابى الحلبي ، ١٣٨٣ هـ .) ، ٥ : ٢٣٥ .

ويعصف بعض الباحثين النفس اللوامة « بالمهمة » ، ويقصد بذلك أنها ألهمت الخير والشر ، وأنها تدور فى الاختيار بينهما حسب مواقف الحياة المختلفة ، وحسب ما يعتورها من نوازع الهدى والضلال ، وطبقا لما يجتذبها من تيارات الرغبة أو الرهبة . وهذا تأويل آيات عديدة فى القرآن الكريم ، متضمنة كلها لهذا المعنى :

« ونفس وما سواها • فآلهمها فجورها وتقواها • قد أفلح من زكّاها • وقد خاب من دساها » • (الشمس : ٧ - ١٠)

فيذكر الخالق سبحانه وتعالى أنه قد سوى هذه النفس ، أى خلقها سوية مستقيمة على الفطرة الأصلية القويمة ، كما جاء فى الحديث المتفق عليه من رواية أبى هريرة رضى الله عنه : « كل مولود يولد على الفطرة • فأبواه يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه • كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء — سليمة الأعضاء — هل تحسون فيها من جدعاء ؟ — مقطوعة الأنف والأذن والشفة — » •

وفى صحيح مسلم عن رسول الله ﷺ قال : « يقول الله عز وجل : انى خلقت عبادى حنفاء ، فجاءتهم الشياطين فاجتالهم عن دينهم » ^(٩) . — الحنفاء : المائلين عن الضلال المتجهين الى الحق — •

ان الانسان مخلوق مزدوج الطبيعة ، مزدوج الاستعداد ، مزدوج الاتجاه • ونعنى بكلمة مزدوج أنه بطبيعته مزود باستعدادات للخير والشر ، والهدى والضلال • • فهو قادر على التمييز بين ما هو خير وما هو شر ، كما أنه قادر على توجيه نفسه الى الخير والى الشر سواء • وأن هذه القدرة كامنة فى كيانه ، يعبر عنها القرآن الكريم بالالهام تارة : « ونفس وما سواها • فآلهمها فجورها وتقواها » ، ويعبر عنها بالهداية تارة : « وهديناه النجدين » (البلد : ١٠) • • فهى كامنة فى تصميمه فى صورة استعداد • والرسالات والتوجيهات والعوامل الخارجية انما

(٩) ابراهيم محمد سرسيق ، النفس الانسانية فى القرآن الكريم • ص ٦٥ - ٦٦ •

توقظ هذه الاستعدادات وتشحذها ، ولكنها لا تخلقها خلقا .. لأنها مخلوقة فطرة ، وكائنة طبعاً ، وكامنة الهاما .

وهناك الى جانب هذه الاستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة موجهة فى ذات الانسان ، هى التى تناطبها التبعة . فمن استخدم هذه القوة فى تركية نفسه وتطهيرها وتنمية استعداد الخير فيها وتعليه على استعداد الشر ، فقد أفلح . ومن أظلم هذه القوة وخبأها وأضعفها فقد خاب : « قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها » (١٠) .

* * *

● أثر النفس اللوامة فى لوم الآخرين :

قد يكون للنفس اللوامة أثر ملموس فى لوم الآخرين على ما فعلوا من خير أو شر ، ولكن بطريق غير مباشر . ذلك أن النفس اللوامة ليست جوهرًا متميزًا بذاته عن الجسد ، وليس لها تكوين مادي .. ومن ثم فهي لا تستطيع أن تنتقل الى ذوات الآخرين لكي تلومهم أو توجه النصح اليهم . وهى ليست بذات لسان حتى تتوجه بالخطاب الى هذا أو ذاك من عباد الله .

وانما يحدث هذا التأثير من النفس اللوامة بطريقة أخرى . . فهي تحض صاحبها الى دعوة الآخرين الى شئ محدد يؤثر فيهم من ناحية معينة من نواحي الحياة ، فيكون فى ذلك تأثيرها غير المباشر وغير المحدود اذا استجاب لها صاحبها فى غيرها من النفوس .

وهذه الظاهرة يعرفها علم النفس « بظاهرة الايحاء » . وكثيرا ما تكون هذه الظاهرة سببا فى تعديل السلوك ، وتغيير الأفكار والاتجاهات والاهتمامات لدى الكثير من الناس ، ممن لهم قابلية لهذا الاستهواء بطريقة تلقائية .

فاذا كان للنفس اللوامة أثر فى زجر الآخرين عن الشر ، ودعوتهم

(١٠) سيد قطب ، فى ظلال القرآن . ج ٦ ، ص ٢٩١٧ .

الى الخير ، فانها تنتقل بصاحبها انتقالة مفيدة من مرتبة الصلاح الى مرتبة الاصلاح ، وتلك اسمى الغايات في طريق الدعوة الى الله عز وجل . فالصلاح وحده — صلاح النفس وتركيتها بالفضائل وتطهيرها من الرذائل — وان كان طيبا مستحبا نافعا للنفس ، فانه لا يتحقق به هدف الدعوة الحمدي . • انما يتحقق هدف هذه الدعوة النبيلة بانتقال شحنة الصلاح الى نفوس الآخرين • • بأن يتحول الصالحون الى مصلحين • • بأن يكون الاصلاح طريقنا الى الخلاص والنجاة :

« وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون » •

(هود : ١١٧)

« ان أريد الاصلاح ما استطعت ، وما توفيقي الا بالله ، عليه

توكلت واليه أنيب » • (هود : ٨٨)

● مفاهيم نفسية :

ورد في سياق الحديث عن ملامح النفس اللوامة عدة مصطلحات

ومفاهيم نفسية هي :

١ — السلوك •

٢ — الدوافع •

٣ — الاستبصار والالهام •

٤ — الادراك •

٥ — محاسبة النفس •

وسنناقش فيما يلي هذه المفاهيم باختصار :

● أولا — السلوك :

من الدراسات السلوكية تتضح حقيقة هامة تلقى الضوء على مفهوم

السلوك الانساني وتفسيره • • وهي تتركز في أن الانسان يمثل نظاما

متكاملاً ، تتكون منه أجهزة متعددة يختص كل منها بأداء وظيفة محددة .
ولذلك فإن السبيل العلمى لفهم السلوك وتفسيره هو عن طريق النظر
الى جوانبه المختلفة فى آن واحد ، وعدم الاقتصار على دراسة بعض
جوانبه دون الأخرى . ولقد اتضح من الدراسات السلوكية أن الانسان
له دوافع متعددة ومعقدة ، وعلى الرغم من وجود بعض الصفات
المثابثة فيما بين الأفراد الا أن هناك جانباً أساسياً من الفروق الفردية
بينهم . وعلى هذا فأننا لا نتوقع أن يتصرف كل الأفراد بنفس السلوك
استجابة لمؤثر أو مثير معين . ولذلك فإن الأساس الأول لفهم السلوك
البشرى هو تحليل ذلك السلوك لمعرفة الدافع أو الباعث عليه . ومن
ناحية أخرى ، فالانسان لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن غيره من الأفراد ،
لذلك كان من الضرورى أن نأخذ الجوانب الاجتماعية فى الاعتبار
عند تحليل سلوك الفرد (١١) .

ونتيجة للبحوث فى مجال ديناميكية السلوك نفترض ما يأتى :
١ - السلوك الانسانى سلوك هادف ، فلكل سلوك هدف يسعى
الفرد الى تحقيقه ، وتحدد الحاجات الأساسية - البيولوجية والنفسية
والاجتماعية - للفرد هذا الهدف .

٢ - السلوك الانسانى سلوك مسبب ، فلا يوجد سلوك دون سبب .
وقد يكون السبب ظاهراً واضحاً أو مخفياً كامناً .

٣ - السلوك الانسانى متعدد الأسباب ، فالحاجات الأساسية
للانسان تتفاعل باستمرار داخل الفرد الذى يحاول أن يشبع بسلوكه أكبر
عدد ممكن من حاجاته .

٤ - كثيراً ما يقوم اللاشعور بدور هام فى تحديد سلوك الانسان .
وعموماً فإن الفرد لا يستطيع لأول وهلة تحديد الأسباب المتعددة لسلوكه .
٥ - السلوك الانسانى عملية مستمرة ، فليست هناك فواصل

(١١) سيد عبد الحميد مرسى ، العلوم السلوكية فى مجال الادارة
والانتاج . (القاهرة : العالمية للنشر ، ١٩٧٨) . ص ٢٤ .

قاطعة تحدد بدء كل سلوك ونهايته • فكل سلوك جزء من سلسلة متكاملة مستمرة ومتغيرة تندمج حلقاتها باستمرار •

٦ - الانسان عضو فى مجتمع كبير ، فهو يتأثر بطبيعة الثقافة والحضارة التى يعيش فيها ، ويصبح لتلك القوى الاجتماعية تأثير شديد على أساليب وأنماط السلوك التى يتبعها •

٧ - لكل فرد « شخصية متميزة » تختلف عنها فى غيره من الأشخاص ، وتلك الشخصية هى نتاج التفاعل بين حاجات الفرد ورغباته وخبراته والبيئة التى يعيش فيها • • فقد يكون الفرد قلقا غير مستقر ، أو قد يكون طابع شخصيته التسلط أو العدوان ، أو قد يصبح انطوائيا سلبيا • ويحدد ذلك النوع من الشخصية بعض أنماط السلوك الانسانى ويساعد على تفسير تصرفات الفرد (١٢) •

ويبدو « الغزالى » باحثا فى علم النفس - وفى السلوك خاصة - بصورة تجعله متقدما على الكثيرين ممن درسوا السلوك من علماء النفس • وهو غالبا ما يسلك فى دراسة ظواهر السلوك سبيل الحياء ، فيتناولها من حيث ذاتها أولا ، معرفا لها ، مبينا ماهيتها ، مقارنة بينها وبين الظواهر الأخرى ليصل بعد ذلك الى اصدار حكم عليها ، ورسم طريقة العلاج النفسى •

وبالإضافة الى عناية الغزالى بالسلوك من حيث كونه موجها لعاية دينية انسانية ، فانه يساير روح الاسلام التى تنظر الى الانسان كشخصية متكاملة ، يجمع نشاطها بين العبادة الدينية الخالصة والعمل الدنيوى ، حين يكون هذا العمل قائما على أساس معقول من المصلحة الفردية أو العامة والسمو الانسانى •

ولقد ميز الغزالى بين ثلاثة أنواع من السلوك :

١ - **الفعل الطبيعى** : وهو مجرد التغيير الميكانيكى ، وذلك كانهراق الماء اذا وقف الانسان عليه بجسمه •

(١٢) سيد عبد الحميد مرسى ، علم النفس والكفاية الانتاجية (القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٨١) ، ص ٦٧٩ - ٦٨٠ •

٢ - **الفعل الضروري** : وهو التغيير البيولوجى والآلى ، وذلك كالنفس ، وهو يعطى هذا الفعل أحيانا الصفة الارادية ، ولكنه ينزعها عنه غالبا فيبين أنه فى الواقع ليس إلا سلوكا آليا لا ارادة فيه ولا عقل .

٣ - **السلوك العقلى الارادى** : وذلك كالكتابة والمشى والكلام أو النطق .

ويلاحظ أن الانسان لا يختلف كثيرا عن الحيوان فى السلوك الآلى ، بينما يتميز عنه بالسلوك الارادى .

ومن هذه الأمثلة يبدو واضحا الفرق بن حركة الجماد ، والفعل الاضطرابى ، وسلوك الكائن الحى وبخاصة الانسان ، من حيث تلقائيته ، وكونه نتيجة كمثيرات - منبهات - داخلية وخارجية ، وباعتباره سلوكا متغيرا متنوعا قابلا للتحسن ، ويستهدف تحقيق غرض معين ، وفقا لحاجات مختلفة (١٣) .

* * *

● تعديل السلوك :

ان التخلص من بعض عاداتنا السيئة التى ظللنا نمارسها فترة طويلة بحيث أصبحت ثابتة ومستقرة فى سلوكنا ليس بالأمر الهين بالنسبة لكثير من الناس ، حيث ان ذلك يحتاج الى ارادة قوية ، وجهد كبير ، وتدريب متواصل ، مما قد لا يطيقه كثير من الناس . ولذلك فان أفضل طريقة يمكن أن نتبعها للتخلص من عاداتنا السيئة المستحكمة هى أن نعمل على التحرر منها تدريجيا .

ان أفضل طريقة للتخلص من انفعال ما ، كانفعال الخوف مثلا ، هى أن نقوم تدريجيا باحلال انفعال معارض لانفعال الخوف - كانفعال الحب أو السرور ، محل انفعال الخوف حتى نصل فى النهاية الى التخلص النهائى من الخوف .

(١٣) عبد الكريم المشان ، الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي بوجه خاص . (القاهرة : مكتبة وهبة ، ط ٢ ، ١٩٨١) ص ١٦٧ - ١٧٠ .

وقد أوضحت بعض التجارب التي قام بها بعض علماء النفس
المحدثين أنه أمكن بهذه الطريقة تخليص الطفل من خوفه من حيوان ما ،
وتعليمه حب هذا الحيوان بدلا من الخوف منه (١٤) .

ولقد اتبع القرآن الكريم في علاج المسلمين من عاداتهم السيئة
المستقرة طريقة التكوين التدريجي لاستجابة معارضة للاستجابة المطلوب
التخلص منها .. وخير مثال نسوقه في هذا المضمار علاج مشكلة
« شرب الخمر » .. فقد عمد القرآن في مبدأ الأمر الى تنفير المسلمين
من شرب الخمر وغرس كراهيتهم لها ، دون أن يقوم بتحريمها تحريما
تاماً ، ثم تدرج بهم حتى مرحلة التحريم التام لها . فكانت أول آية نزلت
في الخمر تشير الى أن مضارها أكبر من منافعها ، وفي هذا تنفير للمسلمين
منها ، وحث للامتناع عن شربها ، قال تعالى :

« يسألونك عن الخمر والميسر ، قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس
واثمهما أكبر من نفعهما » (البقرة : ٢١٩)

ثم تدرج القرآن بعد ذلك الى درجة أشد خزما في تنفير المسلمين
من شرب الخمر ، وفي جثهم على الامتناع عنها ، حينما كان بعض المسلمين
يذهبون الى الصلاة وهم سكارى فيخطئون في قراءة القرآن ، فحرم عليهم
القرآن أن يقربوا الصلاة وهم سكارى :

« يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا
ما تقولون .. » (النساء : ٤٣)

ان الامتناع عن شرب الخمر خمس أوقات في اليوم — هي أوقات
الصلاة — نراها تشمل معظم ساعات اليوم تقريبا ، وكأنها بمثابة تدريب
للمسلمين على الاقلاع عن شرب الخمر . وقد جعلهم هذا التدريب متهيئين
نفسيا للانتقال الى المرحلة التالية وهي الامتناع نهائيا عن تعاطي الخمر ،
وذلك حينما نزلت الآية التالية التي حرمت الخمر تحريما تاما :

(١٤) محمد عثمان نجاشي ، القرآن وعلم النفس . (القاهرة ، دار الشروق ،
١٩٨٢) ، ص ١٧٠ .

« يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون • انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم متبهون » • (المائدة : ٩٠ ، ٩١)

ان هذا الأسلوب فى التدرج فى تحريم الخمر قام باضعاف حب المسلمين لها تدريجيا ، وأحل محل الحب استجابة معارضة له هى استجابة النفور والكراهة • وقد تمت هذه العملية تدريجيا حتى حققت الهدف المنشود منها بنجاح تام ••

هكذا كان أسلوب القرآن الكريم فى تعديل سلوك المسلمين على أحسن ما يتلاءم مع طبيعة البشر ، وقد سبق فى هذا ما يحاوله علماء النفس المحدثين بمئات السنين ولم يأتوا بجديد فى هذا المضمار •

● ثانيا - الدوافع :

تعتبر نظرية « مازلو » واحدة من أشهر النظريات فى دوافع الانسان ، وتقوم هذه النظرية على عدد من الافتراضات هى (١٥) :

١ - أن حاجات الانسان يمكن ترتيبها فى سلم هرمى حسب أهميتها بدءا من الحاجات الدنيا (البيولوجية) الى حاجات الأمن ثم الحاجات الاجتماعية / النفسية التى تنتهى بحاجة تحقيق الذات فى قمة هرم الحاجات ويعكس هذا السلم شدة الحاجة الى الاشباع ، ويشير الى أن الحاجة الأكثر إلحاحا ستطغى على اهتمام الفرد ، وتقلل بذلك من اهتمامه بالحاجات الأخرى •

٢ - أن الانسان هلوع بطبيعته ، وعلى ذلك فان حاجاته لا تشبع حتى نهايتها على الوجه الأكمل ، فبمجرد أن يشبع احدى الحاجات الأساسية تقل شدة إلحاحها وتظهر حاجة جديدة لتحل محلها • وهذه

Maslow , A.; Motivation and Personality (New - York; (١٥)
Harper, 1954) .

العملية مستمرة الى ما لا نهاية ، وبالتالي يظل الإنسان يسعى دائما لاشباع حاجاته .

٣ — بمجرد اشباع الفرد لاحدى حاجاته بشكل مناسب فسان هذه الحاجة لن تؤثر على سلوكه ، ومن ثم لن تدفعه أو تحفز . وعلى ذلك فانه يركز على اشباع حاجة أخرى فى مستوى أعلى من السلم الهرمى ، ولكنه قد يتحول الى اتجاه عكسى أيضا اذا تم تهديد احدى الحاجات الدنيا لديه . مثال ذلك الشخص الذى اعتاد أن ينام بانتظام بدرجة كافية ، فان النوم بالنسبة له ليس بالشئ المحفز ، ولكن اذا لم يكن هذا الشخص قد حصل على حاجته من النوم — حاجة بيولوجية — لبضعة أيام فان حاجاته العليا فى التنظيم الهرمى تكون عند حدها الأدنى ، ويصبح النوم هو الدافع الأساسى له .

٤ — أن الحاجات تعتمد بعضها على البعض الآخر ، وتتداخل فيما بينها . وأن اشباع حاجة معينة لا يجعلها تختفى تماما حين تظهر الأخرى ، وعلى ذلك فانه على الرغم من عدم اشباع بعض الحاجات ، فان هذا لا يعنى أنها قد اختفت أو سقطت نهائيا .

وتصنف الحاجات الأساسية للإنسان الى :

١ — حاجات بيولوجية (فسيولوجية) أو أولية .

٢ — حاجات اجتماعية نفسية أو ثانوية .

ومن أمثلة الحاجات البيولوجية الجوع والعطش وما أشبه . وهذه الحاجات ضرورية لبقاء الإنسان وحفظ النوع ، ولذا فهي شائعة بين جميع البشر ، ولكنها تظهر بدرجات متفاوتة . فالطفل مثلا يحتاج الى قدر من النوم أكثر من حاجة الشخص الراشد . وتتعدل هذه الحاجات البيولوجية عن طريق الخبرة والممارسة الاجتماعية ، مثال ذلك : تعديل وجبات الطعام أثناء الصيام الى وجبتين فقط مع تعديل مواعيدها (١٦) .

(١٦) سيد عيد الحميد مرسى ، الارشاد النفسى والتوجيه التربوى والمهنى . (القاهرة الخانجى ، ١٩٧٦) ، ص ٥٦ .

أما الحاجات الثانوية فإنها أكثر غموضا من الأولية لأنها تمثل حاجات عقلية ومعنوية بدلا من الحاجات الوظيفية للجسم • وتنمو هذه الحاجات الثانوية وتتطور وفقا للنضج العقلى للشخص وخبراته • ومن أمثلة الحاجات الثانوية الانتماء ، والاعتراف والتقدير ، وتحقيق الذات • وتختلف الحاجات الثانوية وتتنوع من شخص الى آخر بدرجة تفوق تلك التى نراها فى الحاجات الأولية •

أطلقنا على الجوع اسم الدافع أو الحاجة ، وكان فى إمكاننا أن نسميه حافزا أو باعنا أو محركا أو نزعة أو ميلا فطريا الخ • ومن الخير والمفيد أن نستخدم على مدلول هذه الألفاظ التى تشير الى عناصر ديناميكية أو محركة وإلى كل ما يتصل بالحياة الوجدانية من انفعالات وعواطف تزداد الحاحا كلما ابتعدنا عن دائرة الوصف الأدبى وقصدنا الى التفسير العلمى •

يطلق اسم « الدافع » Motive اصطلاحا على كل ما يدفع الى النشاط ، حركيا كان أو ذهنيا • ومن بين هذه الدوافع ما هو فطرى ومنها ما هو مكتسب • وعندما يكون الدافع فطريا يمر بفترة من الكمون قبل أن يتاح له التبأور — ولا يكون حينذاك خاضعا للتصرف الإرادى مباشرة — فيسمى فى هذه الحالة « حافزا » Drive • فاذا صدر عن نشاط الدافع سلوك مقصور على الأعمال البيولوجية ، سمي الدافع « حاجة » Need كالجوع مثلا • وإذا شمل السلوك دائرة الأعمال الاجتماعية سمي الدافع « ميلا » Tendency ، وفى هذه الحالة تكون طبيعة الدافع عضوية ونفسية معا ، مثل الميول الأنانية (حب الذات) • والميل فطرى ، فاذا تبأور فى الشعور وأصبح موضوعا للتصور ذهنى سمي « نزعة » Inclination ، ومعنى النزعة قريب من معنى « الرغبة » Desire • ولكن النزعة تكون مصحوبة بعناصر تصورية ذهنية • وإذا نمت النزعة وقويت واستقرت تحت تأثير التجارب الانفعالية وما يتبعها من تأملات وتفكير ، تحولت الى « عاطفة » Sentiment (١٧) •

(١٧) يوسف مراد ، مبادئ علم النفس العام • ص ٤٠ — ٤١ •

وهناك فئة أخرى من الدوافع ، مصدرها خارجى لا داخلى ،
كالأشياء التى من شأنها تنشيط الدافع الداخلى وارضائه ، أو بعض
العوامل الاجتماعية التى توجه النشاط وتعده ، وفى هذه الحالة
يسمى الدافع « باعثا » Incentive •

● الدوافع الفسيولوجية :

لقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى الذى منح نعمة الوجود
لكل مخلوق ، أن يودع فى مخلوقاته خصائصها التى تؤهلها لأداء الوظائف
التي خلقها الله تعالى لها • ومن بين الخصائص الهامة التى أودعها الله
تعالى فى طبيعة تكوين الحيوان والانسان « الدوافع الفسيولوجية » •
وتؤدى الوظائف الفسيولوجية جانبا هاما للحيوان والانسان ، فهى
تقوم بتلبية حاجات البدن وتسد كل ما يطرأ عليه من نقص ، وتقاوم كل
ما يطرأ عليه من خلل أو اضطراب أو فقدان الاتزان • فهى تعمل دائما
على الاحتفاظ للجسم بقدر معين من الاتزان الحيوى Homeostasis
اللازم لحفظ ذاته وبقائه • وقد أوضحت الدراسات الفسيولوجية وجود
ميل طبيعى فى بدن الانسان والحيوان الى الاحتفاظ بدرجة ثابتة من
الاتزان ، بحيث اذا اختل هذا الاتزان اتبعث دافع للقيام بنشاط
توافقى مستهدفا إعادة الجسم الى حالته السابقة من الاتزان • وقد
يتم هذا النشاط التوافقى على أساس فسيولوجى بحث لا ارادة
للانسان فيه ، كما يحدث مثلا حينما يتصيب الجسم عرقا فى درجة
الحرارة العالية مما يؤدى الى خفض حرارة البدن نتيجة لتبخر العرق ،
أو كما يحدث حينما تدمع العين اذا دخل جسم غريب تحت الجفن فتؤدى
الدموع الى التخلص من هذا الجسم الغريب • وقد يتم هذا النشاط
التوافقى بقيام الفرد بنشاط ارادى معين ، كأن يقوم مثلا بتناول الغذاء
فى حالة الجوع أو شرب الماء فى حالة الظمأ (١٨) •

(١٨) محمد عثمان نجاتى ، مرجع سابق ، ص ٢٣ - ٢٥ .

وفكرة « الاتزان » هذه التي كشف عنها العلماء حديثا ، قد وردت في القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا ، وذلك في قوله تعالى :

« والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون » . (الحجر : ١٩)

« .. وخلق كل شيء فقدره تقديرا » . (الفرقان : ٢)

« .. وكل شيء عنده بمقدار » . (الرعد : ٨)

« .. إنا كل شيء خلقناه بقدر » . (القمر : ٤٩)

فكل كائن حي مخلوق بطريقة معينة وبدقة مقدرة بحيث يكون على درجة معينة من الاتزان . فاذا اختل هذا الاتزان تنبعث الدوافع الفسيولوجية التي تدفع الانسان - وغيره من الكائنات - الى القيام بأنواع النشاط اللازم لاعادة البدن الى حالته السابقة من الاتزان . وقد أشار القرآن الكريم الى هذه الدوافع الفسيولوجية الهامة ، والتي نلخصها فيما يلي^(١٩) :

١ - دوافع حفظ الذات :

ذكر الله سبحانه وتعالى في بعض آيات القرآن الكريم أهم الدوافع الفسيولوجية التي تقوم بحفظ الذات وبقاء الفرد مثل : الجوع ، والعطش ، والتعب ، والتنفس ، والألم ..

لقد خاطب الله تعالى آدم عليه السلام وهو في الجنة مذكرا اياه بما هو فيه من نعيم ، ومحذرا له من الوقوع في شرك الشيطان الذي يريد أن يخرج من الجنة ليهبط الى حياة الأرض التي سيشتقي فيها بالسعى والعمل المتواصل لاشباع دوافعه الفسيولوجية . قال تعالى : « فقلنا يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة

(١٩) المرجع السابق ، ص ٢٥ - ٢٧ .

فتشقى • ان لك ألا تجوع فيها ولا تعرى • وأنت لا تظما فيها ولا تضحي •
فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك
لا يبلى • فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من
ورق الجنة ، وعصى آدم ربه فغوى « (طه : ١١٧ - ١٢١)

ففى هذه الآيات إشارة الى ثلاثة دوافع هامة من دوافع حفظ
الذات وهى دوافع الجوع والعطش وتجنب الحرارة المفرطة • كما
تشير هذه الآيات أيضا الى دافع حب البقاء ودافع التملك • وتعمل
دوافع حفظ الذات فى خدمة دافع حب البقاء ، فهى باشباعها حاجات
الجسم الفسيولوجية انما تعمل على بقاء الفرد واستمرار حياته • وقد
كان دافع حب البقاء ودافع حب التملك مدخل الشيطان الى نفس آدم
فوسوس له « هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى » ، ففسى آدم
ما حذره الله تعالى منه وعصى أمر ربه فأكل من الشجرة ، ثم ندم
على ما فعل •

وتشير بعض آيات القرآن الى أهمية كل من دافع الجوع وانفعال
الخوف فى حياة الانسان • فكل منهما يلعب دورا هاما فى حياة الانسان •
فهو يعمل من أجل الحصول على القوت ثم يعمل على تأمين حياته من
أحداث المستقبل وعاديات الزمان ومصائب الدهر • ولذلك فقد ذكرت
بعض آيات القرآن الكريم كلا من الجوع والخوف كعاملين لهما أثرهما
الخطير فى حياة الانسان • قال تعالى :

« ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس
والثمرات ، وبشر الصابرين » (البقرة : ١٥٥)

« وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من
كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما
كانوا يصنعون » (النحل : ١١٢)

« فليعبدوا رب هذا البيت • الذى أطعمهم من جوع وآمنهم
من خوف » (قريش : ٤ ، ٣)

وفى الحياة الدنيا حيث يشقى الانسان ويكدح فى سبيل الحصول على رزقه وفى القيام بواجباته والوفاء بالتزاماته المختلفة ، فانه يشعر بالتعب والاعياء ويحتاج الى اراحة والنوم كى يستعيد حيويته ونشاطه ، ويصبح قادرا على الاستمرار فى القيام بواجباته وتحمل مسئوليات المعيشة . وفى هذا المعنى قال الله تعالى :

« ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغائكم من فضله ، ان فى ذلك لآيات لقوم يسمعون » . (الروم : ٢٣)

« هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ، ان فى ذلك لآيات لقوم يسمعون » . (يونس : ٦٧)

« وجعلنا نومكم سباتا . وجعلنا الليل لباسا . وجعلنا النهار معاشا » . (النبأ : ٩ - ١١)

فإذا كان النهار مستمرا لا نهاية له ، ولا يكون هناك ليل يسكن فيه الانسان ليرتاح من العناء والتعب وينام ، فهل يستطيع الانسان أن يعيش حياة هائلة هادئة خالية من العناء والشقاء ؟ ان فى ذلك دليلا على فضل الله تعالى ونعمته على الانسان ، بأن جعل النهار والليل متعاقبين على الدوام ، وبأن أودع فى الانسان دافع التعب الذى يحفزه الى النوم والراحة حتى يسترد نشاطه وحيويته .

٢ - دوافع بقاء النوع :

وكما اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يوجد فى طبيعة تكوين الانسان دوافع فطرية تدفعه الى أنواع السلوك اللازمة لحفظ الذات ، فقد اقتضت حكمته كذلك أن يوجد فى طبيعة تكوين الانسان دافعين فسيولوجيين يدفعانه الى القيام بنوعين هامين من السلوك يتوقف عليهما بقاء النوع . هذان الدافعان هما الدافع الجنسى ، ودافع الأمومة (٢٠) .

(٢٠) المرجع السابق ، ص ٣٤ .

فالدافع الجنسي يقوم بوظيفة هامة هى التناسل لبقاء النوع .
وعن طريق الدافع الجنسي تتكون الأسرة ، ومن هذه الأسر تتكون
المجتمعات والشعوب ، فتعمر الأرض ، وتردهر الحضارة . والدافع
الجنسى أساس تكوين الأسرة حيث يسكن كل زوج الى زوجه فيشعر
بالراحة والطمأنينة ، وتنشأ بينهما عواطف المحبة والمودة والرحمة ،
مما يؤدي الى استمرار الحياة الزوجية فى وفاق وتعاون ، مما يهيئ
المناخ المناسب لتنشئة الأطفال ورعايتهم وتكوين شخصياتهم
تكويناً سليماً .

وقد أشار القرآن الكريم الى ذلك فى آيات عديدة نذكر منها :
« يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً
وقبائل لتعارفوا ، ان أكرمكم عند الله أتقاكم ، ان الله عليم خير » .
(الحجرات : ١٣)

« والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين
وحفدة ورزقكم من الطيبات » .
(النحل : ٧٢)

« يا ايها الناس اتقوا الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذى تساعطون به
والأرحام ، ان الله كان عليكم رقيبا » .
(النساء : ١)

« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة ، ان فى ذلك لآيات لقوم ينفكرون » .
(الروم : ٢١)

« هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها » .
(الأعراف : ١٨٩)

وشاءت حكمة الخالق سبحانه وتعالى أن يوجد أيضا فى طبيعة
تكوين الأم دافعا فطريا يهيئها للقيام برسالتها الهامة فى الانجاب لبقاء
النوع . وقد أشار القرآن الكريم الى ما تتحمله الأم من عناء الحمل
والولادة ، ورعاية الطفل والحنو عليه حتى ينمو ويصبح قادرا على

العناية بنفسه ، كما يصف عواطف الأم ، وحبها لأولادها ، ولهفتها عليهم ، وحزنها لبعدهم عنها ، وفرحتها لقربهم منها :

« ووصينا الانسان بوالديه احسانا ، حملته امه كرها ووضعته

كرها ، وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » • (الأحقاف : ١٥)

« ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله

في عامين ان اشكر لى ولو اليك الى المصير » • (لقمان : ١٤)

« وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ، ان كادت لتبدي به لولا أن ربطنا

على قلبها لتكون من المؤمنين » • (القصص : ١٠)

« فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن » ••

(القصص : ١٣)

● الدوافع النفسية :

يذهب معظم علماء النفس المحدثين الى أن الدوافع النفسية هي في غالبيتها مكتسبة وليست فطرية ، نتيجة تفاعلها مع خبرات الفرد وعوامل البيئة والثقافة التي يعيش فيها وتؤثر على تنشئته الاجتماعية • وهم لا ينكرون وجود عناصر فطرية فيها • وقام « مازلو » باقتراح تصنيف جديد للدوافع يشمل « الدوافع الروحية » •• فقال بوجود نوعين من الدوافع أو الحاجات : حاجات أساسية ، وحاجات روحية • فالحاجات الأساسية هي التي سبق مناقشتها ، وتشمل الحاجات الروحية : العدل ، والخير ، والجمال ، والاتحاد ، والنظام • ويرى « مازلو » أن حاجات الانسان الروحية هي حاجات فطرية يتوقف على اشباعها تكامل نمو شخصية الفرد ونضجه •

ويرى « مازلو » أن للانسان طبيعة خيرة في جوهرها ، وليست شريرة على الاطلاق • ان الشخصية تتفتح خلال النضج ويكشف الامكان الخير للانسان عن نفسه بصورة أكثر وضوحا • وعندما يصبح

الانسان عصابيا أو شريرا أو بائسا ، فالسبب فى ذلك أن البيئة قد جعلته كذلك بسبب الجهل والمرض الاجتماعى . ان الانسان الخير يصبح شريرا لأن البيئة شريرة ، وان كان بعض الناس يظلون طيبين على الرغم من تأثير البيئة المفسد . ويمكن للبيئة أن تقوم بدور فعال فتساعد الانسان فى محاولاته لتحقيق ذاته (٢١) .

ولم يهتم علماء النفس المحدثون بدراسة الجانب الروحى من الانسان والحاجات الانسانية السامية التى تنبعث منه ، والتى هى أهم وأرقى الحاجات الانسانية باعتبارها أهم ما يميز الانسان عن غيره من الكائنات . ان التزام علماء النفس المحدثين بتطبيق المنهج العلمى المستخدم فى العلوم الطبيعية على دراسة الانسان دفعهم الى حصر انتباههم فى دراسة جوانب السلوك الانسانى التى يمكن أن تخضع للملاحظة العملية وللبحث التجريبي ، وجعلهم يتجنبون البحث فى نواحى السلوك الانسانى المتعلقة بالنواحى الروحية فى الانسان . وبدلا من محاولة الكشف عن وسائل جديدة أو ابتكار مناهج حديثة تصالح لبحث هذه النواحى الروحية فى الانسان ، غفد أغفلوا دراستها كلية (٢٢) .

ولقد انتقد « اريك فروم » علم النفس الحديث لاهتمامه فى أغلب الأحيان بدراسة نواح سطحية من سلوك الانسان ، واغفاله دراسة مشكلات الانسان الهامة وقيمه العليا وجوانبه الروحية . ويشير « فروم » الى أن الاحصاءات تدل على أن أكثر البلدان الأوروبية ديمقراطية وأمانا ورفاهية ، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ، وهى أكثر بلدان العالم انتعاشا من الناحية الاقتصادية ، هى البلاد التى تزداد فيها نسبة الاضطراب العقلى . فكلما تقدمت البلاد اجتماعيا واقتصاديا ،

(٢١) هول ولندزى ، نظريات الشخصية ، ترجمة فرج أحمد فرج وآخرين . (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، ١٩٧١) ، ص ٤٢٤ .

(٢٢) محمد عثمان نجاتى ، مرجع سابق ، ص ٣٨ - ٣٩ .

وتوفرت فيها أسباب الراحة ، واستقر فيها الأمن والحكم الديمقراطي ، ازداد فيها ميزان العقل اختلالا ! ويتساءل « فروم » : « ألا يمكن أن يكون في أسلوب حياتنا أمر مختل من أساسه ، وأن تكون الأغراض التي نهدف إلى تحقيقها فاسدة في صميمها ؟ » . ربما كان رغد العيش مما يفي بحاجات الإنسان المادية ، ولكنه يبعث في نفوسنا الملل ، فيدفع الإنسان إلى ادمان الشراب وإلى الانتحار للتخلص من حالة الضجر التي لا تطاق . إن الإحصاءات تدلنا على أن الإنسان لا يعيش على الخبز حده ، وأن المدنية تقصر عن بث الطمأنينة في النفوس ، ولا تقي ببعض حاجات الإنسان العميقة الخفية . وإن كان الأمر كذلك فما عسى أن تكون هذه الحاجات (٢٣) ؟

إن الحاجات الروحية هي الأساس ، وينبغي أن يهتم علم النفس المعاصر بدراسة القيم الروحية وترسيخها وتعميقها في نفوس البشر ووضع أسس للأخلاقيات الإنسانية . إن المعايير الأخلاقية ترتكز إلى الصفات الفطرية في الإنسان ، ومن شأن أية مخالفة لهذه المعايير الخلقية أن ينشأ عنها اضطرابات عقلية وانفعالية (٢٤) .
وسنناقش الآن باختصار أهم الدوافع النفسية .

١ - دافع التملك :

إن دافع التملك من الدوافع النفسية التي يتعلمها الإنسان أثناء تنشئته الاجتماعية . فهو يتعلم منذ طفولته أن يملك ويحافظ على ألعابه وأدواته ولا يسمح لغيره من الأطفال أن يأخذها منه ، ثم يتطور حبه للملك من خلال خبراته الشخصية في مراحل نموه المختلفة ويحاول تملك المال والعقارات والممتلكات التي تشبع حاجته إلى الأمن - أي

(٢٣) إريك فروم ، **الجمع السليم** ، ترجمة محمود محمود .
(القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٦٠) ، ص ١٠ - ١١ .

(٢٤) Fromm, E.; **Man for Himself ; An Inquiry into the Psychology of Ethics** (New - York : Rinehart, 1947, pp. 6-7).

تأمين مستقبله • ونراه يفضل العمل الثابت ذا الدخل المستقر الذى يؤمن
مستقبله •

وللمال أهميته فى اشباع حاجات الانسان ، ويمكن ترتيب هذا
الاشباع على النحو الآتى :

- ضروريات الحياة : كالطعام والسكن والملبس •
- ضروريات الصحة والتعليم •
- كماليات الحياة (ومعظمها حاجات مكتسبة) •
- الحصول على المركز الاجتماعى والمكانة والنفوذ • وقد أشار
القرآن الكريم فى كثير من المواضع الى دافع التملك :

« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة
من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ، ذلك متاع الحياة
الدنيا ، والله عنده حسن المآب » • (آل عمران : ١٤)

« المال والبنون زينة الحياة الدنيا » • (الكهف : ٤٦)

« وتحبون المال حبا جما » • (الفجر : ٢٠)

« ويل لكل همزة لمزة • الذى جمع مالا وعدده • يحسب أن ماله
أخلده » • (الهمزة : ١ — ٣)

« وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا » • (الاسراء : ٦)

« اعلّموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر
فى الأموال والأولاد » • (الحديد : ٢٠)

٢ — دافع التنافس :

التنافس من الدوافع النفسية المكتسبة التى يتعلمها الانسان
من البيئة والثقافة التى ينشأ فيها • وقد يتعلم الفرد خلال نشأته التنافس
الاقتصادى ، أو التنافس العلمى والثقافى ، أو التنافس الاجتماعى ،

أو غير ذلك من أنواع التنافس السائدة فى مختلف الثقافات • وقد
حث القرآن الكريم على تنافس الناس فى تقوى الله ، والعمل الصالح ،
والتمسك بالقيم والمبادئ الانسانية ، واتباع المنهج الربانى فى علاقاتهم
بالمخلوق سبحانه وتعالى أو فى علاقاتهم بالآخرين حتى يحظوا بمغفرة
الله ورضوانه • قال تعالى :

« ان الأبرار لفى نعيم • على الأرائك ينظرون • تعرف فى
وجوههم نضرة النعيم • يسقون من رحيق مختوم • ختامه مسك ، وفى
ذلك فليتنافس المتنافسون » (المطففين : ٢٢ - ٢٦)

« ولكل وجهة هو موليها ، فاستبقوا الخيرات » ••

(البقرة : ١٤٨)

« سابقوا الى مغفرة من ربيكم وجنة عرضها كعرض السماء
والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ، ذلك فضل الله يؤتية من يشاء ،
والله ذو الفضل العظيم » • (الحديد : ٢١)

« •• فاستبقوا الخيرات ، الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما
كنتم فيه تختلفون » • (المائدة : ٤٨)

٢ - دافع الانجاز :

تتمثل مشكلة « الدافعية للعمل والانجاز » فى أن الانسان
لا يعمل بكل طاقاته ، فهو يميل غالبا الى أن يبذل مجهودا أقل مما يستطيع
أن يبذله ، ونجد أن إنتاجه لا يتكافأ مع قدراته وإمكاناته •

ولقد كان « هوابيت »^(٢٤) يرى أن من أسس الدافعية أن يهتم الانسان
بمعرفة ما يدور حوله فى العالم وأن يحصل منه على ما يريد ، ولاحظ
أن الناس يرغبون فى فهم بيئتهم الطبيعية وكذا بيئتهم الاجتماعية

White , R.; « Motivation Reconsidered : the Concept (٢٥)
of Competence . » Psychological Review 66,5,1959.

والتعامل معها • وبمعنى آخر ، فإنهم يودون أن تتاح لهم المقدرة على جعل الأشياء تحدث ، أى يبتدعوا الأحداث بدلا من مجرد انتظارها بسلبية • وقد عبر « هوايت » عن هذه الرغبة فى الانشاء والتكوين والابداع « بدافع الجدارة » (الأهلية) • ويرى أنه يمكن ملاحظة هذا الدافع فى الطفل الرضيع فى شكل المحاولة العشوائية للامساك بالأشياء والحركة الدائبة ومحاولة الوصول الى ما فى متناوله ، وفيما بعد - أى فى مراحل النمو - تتخذ شكل البحث والتنقيب والفك والتركيب وما أشبه • وفى مرحلة الرشد يميل دافع الجدارة الى التعبير عن نفسه فى شكل الرغبة فى السيطرة على العمل والنمو المهني • ويتوافر لدى كل شخص « دافع الانجاز » بدرجة ما ، ولكن هناك بعض الناس نجدهم أكثر تهيؤا باستمرار للانجاز عن غيرهم • ان معظم الناس مستعدون لبذل المزيد من الجهد فى أعمالهم اذا ما واجهوا تحديات لتحقيق الانجاز المنشود فى مواجهة أسباب قوية أو مثيرات لبذل هذا الجهد ، وكلما كان دافع الانجاز قويا فان الاحتمال يزداد بأن يفرض الشخص على نفسه الكثير من الالتزامات • واننا نجد الشخص المتوفر لديه دافع الانجاز القوى لا يتوقع أية اثابة ، اذ يكفيه الانجاز فى حد ذاته •• فهو يجد المتعة والسعادة فى كسب الموقف وتحدى المواقف الصعبة (٢٦) •

وقد حث القرآن الكريم على العمل والانجاز فى مواقف كثيرة ، قال تعالى :

« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » •

(التوبة : ١٠٥)

« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع أجر من أحسن عملا » •

(الكهف : ٣٠)

Mc Cielland, D., The Achievement Motive. (New- (٢٦)
York : Appleton Century - Crofts, 1953) .

- « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » • (النحل : ٩٧)
- « ولكل درجات مما عملوا ، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون » • (الأحقاف : ١٩)
- « ٠٠ ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ، أفلا يشكرون » • (يس : ٣٥)

* * *

● ثالثا - الاستبصار والالهام :

يقصد بالاستبصار مدى قدرة الشخص على أن يفهم نفسه ، ويدرك نواحي القوة والقصور في ذاته ومكونات شخصيته ، على أن يتقبل ذاته على ما هي عليه • ولا يشترط الاستبصار فهم الفرد لذاته عقليا فقط ، بل يشترط أن تتغير وجهة نظره نحو نفسه ومشاعره نحو ذاته • فالفهم هنا أساسه العقل والشعور الوجداني ، والتغيير هو تغيير الاتجاهات والكشف عن العناصر النفسية الايجابية واعادة تنظيمها بما يساعد الشخص على تحقيق التكيف والتوافق • ويؤدي الاستبصار في هذه الحالة الى تغيير وجهة نظر الفرد نحو نفسه ونحو العالم المحيط به (٢٧) •

ولقد فرق « الغزالي » بين نوعين من الادراك الانساني هما (٢٨) :

- ١ - الادراك بالتعلم والاكتساب ، أي عن طريق التعلم الانساني •
- ٢ - الكشف والالهام ، أي طريق التعليم الرباني •

أما التعلم الانساني ، فهو الذي يكتسب عن طريق الاستدلال والتجربة والاستنباط •

(٢٧) سيد عبد الحميد مرسى ، الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي والمهني • ص ١٢٩ •

(٢٨) عبد الكريم العثمان ، الدراسات النفسية عند المسلمين ، ص ٣٥٨ •

وأما طريق الكشف ، فهو طريق العلم اللدنى — الربانى — الذى لا يحصل بالاكْتِسَاب ، وإنما يهجم على القلب من حيث لا يدري ، ولذلك يسمى الهاما أو وحيا حسبما تكون طريقة إيصال العلوم معروفة أو مجهولة .

« فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » ..

(الأنعام : ١٢٥)

ان الانسان يستطيع اذا رفع حجاب القلب بالتصفية والتركيز أن يتلقى النفحات الالهية :

« قد أفلح من زكاها • وقد خاب من دساها » ..

(الشمس : ٩ ، ١٠)

ولقد أورد « الغزالي » عددا من الشواهد على صحة الإلهام نعرض أهمها فيما يلى (٣٦) :

١ — يذكر « الغزالي » فى هذا المجال الآيات الآتية :

« ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها » .. (فاطر : ٢)

« والذين جاهدوا فىنا لنهدينهم سبلنا » .. (العنكبوت : ٦٩)

« .. ومن يتق الله يجعل له مخرجا • ويرزقه من حيث

لا يحتسب » .. (المطلاق : ٢ ، ٣)

ويعلق على هذه الآية بأن المخرج يكون من الاشكالات والشبه ، وأن المقصود من « ويرزقه من حيث لا يحتسب » أنه يعلمه علما من غير تعلم ويصطفيه من غير تجربة .

« يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا » ..

(الأنفال : ٢٩)

ويعلق « الغزالي » على هذه الآية بقوله : يجعل لكم نورا يفرق به بين الحق والباطل ويخرج بواسطته من التشبهات .

« .. وعلمناه من لدنا علما » .. (الكهف : ٦٥)

والمقصود بالعلم اللدنى ذلك الذى ينفتح فى سر القلب من غير سبب مألوف من خارج .

(٢٩) المرجع السابق ، ص ٣٦٣ — ٣٦٥ .

ومن أهم الأدلة على وجود الإلهام ما فطر الله عليه النفوس من الصلة بالربوبية ، ويشرح الغزالي ذلك على النحو التالي :

١ — جميع النفوس أهل في الأصل للمعرفة ، قادرة على تحقيقها ، لأنها كلها بقوة طهارتها الأصلية وصفاتها أهل لإشراق النفس الكلية فيها ، ومستعدة لقبول الصورة المعقولة عنها • فكل مولود يولد على الفطرة •• والعلوم مركوزة في النفوس بالقوة •

٢ — رحمة الله مبذولة بحكم الجود والكرم من الله ، وغير مضمون بها على أحد ، ويتم ذلك عن طريق النفس الكلية لأن العلوم كلها في جوهر هذه النفس المتصلة بالعقل الأول •

٣ — هنالك نفوس بقيت على طهارتها الأصلية ، وهى النفوس النبوية القابلة للوحي والتأييد ، ولذلك يقبل الله عليها إقبالا كلياً •

٤ — أما باقى النفوس فهى على درجات من حيث البقاء على نقائها الأصلية ، ويكون نقصانها لأسباب منها :

- نقصان في ذاتها كنقصان قلب الصبى •
- كدورة المعاصى والخبث الذى يتراكم على القلب من الشهوات فيمنع ظهور الحق فيه لظلمته •
- عدول القلب عن الجهة المطلوبة التى عنها تصدر الحقيقة •
- حجاب التقليد والتعصب للمذاهب^(٣٠) •

فالعلوم الدنيوية لم تحجب عن القلوب لبخل وقع من جهة النعم ، ولكن لخبث وكدورة وشغل من جهة القلوب ، لذلك فإن الإنسان يستطيع إذا رفع حجاب القلب بالتصفية والتركية أن يتلقى النفحات الإلهية :

« قد أفلح من زكاه • وقد خاب من دساها » •

(الشمس : ١٠ ، ٩)

« فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » •

(الأنعام : ١٢٥)

(٣٠) الغزالي ، أحياء علوم الدين ، ٣ : ١٣ •

ان قدرة العقل الانساني على معرفة الحقائق والتحصيل العلمى محدودة ، فهو لا يستطيع أن يحيط أو يلم بجميع الحقائق الكونية ، كما أنه عاجز عن أن يصل بجهوده الذاتية الى معرفة الحقائق الغيبية (٢١) .

« ٠٠ وما أوتيتم من العلم الا قليلا » . (الاسراء : ٨٥)

وفضلا عن ذلك ، فان العقل الانساني معرض لأخطاء التفكير ، كما أنه معرض للغفلة والنسيان . ولذلك كان الانسان فى حاجة من وقت لآخر الى هداية الله سبحانه وتعالى له وتوجيهه الى ما فيه خير وصلاحه ، سواء عن طريق الأنبياء والرسل ، أو عن طريق الالهام والرؤيا . ولقد كانت مهمة الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله تعالى عبر عصور التاريخ المختلفة هى هداية الناس وتعليمهم شعائر الدين وما فيه خير البشرية .

« كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » . (البقرة : ٢١٣)

« ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » . (النحل : ٣٦)

والالهام هو نوع من العلم اللادنى الذى يفيض الله سبحانه وتعالى به على الانسان ، ويلقيه فى قلبه ، فتتكشف له بعض الأسرار ، وتوضح له بعض الحقائق . ولقد وردت فى القرآن الكريم آيات كثيرة تشير الى العلم اللادنى — العلم الربانى الذى يصل لصاحبه عن طريق الالهام — الذى أفاض الله تعالى به على أنبيائه ورسله . ومن أمثلة ذلك ما ذكره القرآن الكريم فى سورة الأنبياء عن داوود وسليمان عليهما السلام حينما قاما بالتحكيم بين رجلين أحدهما صاحب حرث اشتكى بأن غنم الثانى قد رعت فيه وأفسدته . فحكم داوود عليه السلام لصاحب الحرث بربقاب الغنم . وألهم الله تعالى سليمان عليه السلام بالحكم لصاحب

(٢١) محمد عثمان نجاتى ، القرآن وعلم النفس ، ج ٦ .

الحزب بالانتفاع بدر الغنم ونسلها وصوفها الى أن يعود الحزب كما كان باصلاح صاحب الغنم لها فيردها اليه • وقد رأى داوود رجاجة رأى سليمان فرجع اليه • قال تعالى :

« وداوود وسليمان اذ يحكما في الحزب اذ نفثت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين • ففهمناها سليمان ، وكلا آتينا حكما وعلما » •• (الأنبياء : ٧٨ ، ٧٩)

وقال تعالى عن داوود عليه السلام :

« •• وآناه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء » ••

(البقرة : ٢٥١)

وعلم الله تعالى يوسف عليه السلام عن طريق الالهام تأويل الأحلام والرؤى :

« •• وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث ، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون • ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ، وكذلك نجزي المحسنين » •

(يوسف : ٢١ ، ٢٢)

ومن الأمثلة البارزة فى القرآن الكريم عن العلم اللدنى ما جاء فى سورة الكهف عن العبد الصالح الذى طلب منه موسى عليه السلام أن يرافقه ليتعلم منه :

« فوجدنا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما • قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا » •

(الكهف : ٦٥ ، ٦٦)

ومع أن موسى كان نبيا ورسولا الا أنه لم يكن يعلم ما خص الله تعالى به العبد الصالح من علم لدنى كشف له به من أسرار الغيب ما لم يكن يعلم موسى عليه السلام • فقد علم العبد الصالح من الله تعالى أن هناك ملكا يتعقب السفن ويغنصبها ، ولذلك خرق سفينة يملكها بعض الفقراء والمساكين ليعييبها وينجيها من الملك الظالم • وعلم أيضا أن الغلام الذى قتله سيرهق والديه الصالحين فأراد الله تعالى أن يبدلها

عنه غلاما خيرا منه • كما علم أيضا أنه يوجد تحت الجدار الذي سينقض
كثر لغلّامين فقيرين فى المدينة كان والدهما صالحا ، فأقامه ليحفظه لهما
حتى يكبرا ويستخرجا كنزهما • وقال العبد الصالح أن ما فعله لم يكن
عن أمره ، وإنما كان عن أمر الله تعالى : ﴿ وَابْنُ مَرْيَمَ سَوَّىٰ
« ٠٠ فَعَلَّقَهُ عَنْ أَمْرِي ٠٠ » ﴾ (الكهف : ٨٢)

وقد وردت فى القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على أن الإيحاء
أو الإلهام الإلهى يمكن أن يحدث لغير الأنبياء والرسل • فقد حدث
ذلك لأم موسى :

فلقد كان الفرعون الطاغية قد تكبر وتجبّر ، وجعل أهل مصر
سبيعا ، كل طائفة فى شأن من شأنه • ووقع أشد الاضطهاد والبطش
على بنى إسرائيل ، لأن لهم عقيدة غير عقيدته هو وقومه • وأحس
الطاغية أن هناك خطرا على عرشه من وجود هذه الطائفة فى مصر ،
وابتكر طريقة خبيثة للقضاء على الخطر الذى يتوقعه من هذه الطائفة ،
وذلك بتذبيح الذكور من أولادهم عند ولادتهم ، حتى لا يتكاثر عدد
الرجال فيهم • ولقد ولد موسى عليه السلام فى ظل تلك الأوضاع
القاسية • فالخطر محقق به ، والموت يتربّعه • وهامى ذى أمه حائرة
به ، خائفة عليه ، تخشى أن يصل نبؤه إلى الجلادين • وهامى ذى
بطفها الصغير فى قلب المخافة ، عاجزة عن حمايته وعن إخفائه •
وهنا تتدخل يد القدرة ، فتتصل بالأم الوجلة القلقة المذعورة ، وتلقى
فى روعها كيف تعمل ، وتوحى إليها بالتصرف : ﴿ وَابْنُ مَرْيَمَ سَوَّىٰ
« وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ، فَاذَا خَفَتْ عَلَيْهِ غَالِقِيهِ
فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِ ، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ » •
(القصص : ٧)

ويشير القرآن الكريم أيضا إلى أن الإيمان والتقوى والاخلاص فى
عبادة الله ، وما يؤدى إليه ذلك من صفاء القلب وشفافية الروح ، يجعل
الإنسان مهيا لتلقى الإيحاء والإلهام من الله تعالى ليهديه إلى طريق
الخير والحق ، وليرشده إلى سبل الفضيلة والهداية : ﴿ وَابْنُ مَرْيَمَ سَوَّىٰ

« والذين اهتموا زادهم هدى وآتاهم تقواهم » .

(محمد : ١٧)

« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ، وان الله لمع الحسنيين » .

(العنكبوت : ٦٩)

ولا يتعرض علماء النفس المحدثون لدراسة الالهام الالهي ، ولكنهم حين يدرسون التفكير المبدع فانهم يطلقون مصطلح « الالهام » أو « الاشراف » على ظهور الأفكار المبدعة التي يبدو أنها تظهر فجأة لبعض الناس أثناء تفكيرهم في حل بعض المشكلات . وهم يفسرون هذا النوع من الالهام بأنه ينبثق من عقل المفكر ذاته ، وهو ليس شيئاً يفيض عليه من مصدر خارجي . فحينما يفكر الانسان في مشكلة ما مدة طويلة دون أن يهتدي الى حلها ، فانه يتركها عادة لفترة من الزمن يريح فيها ذهنه ثم يعود الى التفكير فيها فيما بعد . ويحدث خلال هذه الفترة من الراحة — التي يسميها علماء النفس « بفترة الحضانة » — تغيرات هامة في عملية التفكير . فاولاً ، يتخلص التفكير من بعض الشوائب التي كانت تعوقه عن الوصول الى الحل . وثانياً ، يرتاح الذهن من الاجهاد الذي يصيبه نتيجة مواصلة التفكير في المشكلة ، بحيث اذا عاد الى التفكير فيها فيما بعد يكون أكثر صفاء . وثالثاً ، يحدث نوع من التنظيم في معلومات الانسان مما يؤدي الى انتصاح بعض العلاقات التي لم تكن واضحة من قبل ، وظهور بعض الأفكار الجديدة ، والاهتداء الى حل للمشكلة .

وليس هناك في الواقع تعارض بين التفسير العلمي للالهام الذي يذهب اليه علماء النفس المحدثون في تفسيرهم للتفكير المبدع ، وبين التفسير الديني له . ان علماء النفس المحدثين يتوقفون في تفسيرهم عند العمليات الفسيولوجية التي تتم في المخ ، والعمليات السيكلوجية المصاحبة لها . ولكن رجل الدين ، مع تسليمه بالعمليات الفسيولوجية التي تتم في المخ والعمليات السيكلوجية المصاحبة لها ، الا أنه يتجاوز هذا المستوى من التفسير ، ويذهب الى أن الله سبحانه وتعالى المتصرف في كل شيء في الكون والمدير لأمره ، قد تقتضى مشيئته

أن يوجه عملية التفكير لدى بعض الناس على نحو ما بحيث يهديهم الى
المكشف عن بعض الحقائق التي يريد سبحانه أن يلهمهم بها ، فتتضح لهم
هذه الحقائق كأنما أشرقت في عقولهم فجأة • وقد تقتضى مشيئة الله
تعالى أن يحدث الالهام أيضا في غير أوقات التفكير المبدع ، بأن يفيض
الله تعالى في أى وقت يشاء على أنبيائه ورسله وغيرهم من عباده
بما يشاء من احياءات والهامات •

وقد قام علماء النفس المسلمون الأقدمون بتفسير الالهام تفسيراً
يتفق مع مفهوم الدين له ، مع ما جاء في القرآن عنه • فالغزالي ،
مثلاً ، يضيف الى آرائه السابقة عن احياء والالهام أن الدليل المقاطع
— في نظره — على صحة الالهام ، عجائب الرؤيا المصادقة فانه يكتشف
بها الغيب ، واذا جاز ذلك في النوم فلا يستحيل في اليقظة « فلم
يفارق النوم اليقظة الا في ركود الحواس وعدم اشتغالها بالمحسوسات ،
فكم من مستيقظ عاقل لا يسمع ولا يبصر لاشتغاله بنفسه » (٣٢) ويتفق
الغزالي هنا مع ابن سينا الذي يفسر الوحي أو الالهام الذي يحدث
لبعض الناس في صورة رؤيا ، على أنه ناشئ عن اتصال النفس بالملكوت
الأعلى ، وتلقى الوحي أو الالهام عنه (٣٣) • والرؤيا التي وردت في
القرآن الكريم هي الرؤيا المصادقة التي يلقي فيها الله سبحانه وتعالى
الى أنبيائه ورسله وغيرهم من الناس بوحي أو الهام معين ، أو يخبرهم
بأمر سيحدث في المستقبل ومن أمثلة ذلك رؤيا يوسف عليه السلام :

« اذ قال يوسف لأبيه يا أبت انى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس
والقمر رأيتهم لى ساجدين » • (يوسف : ٤)

وقد تحققت هذه الرؤيا فيما بعد حينما استدعى يوسف عليه
السلام أبويه وأخوته ، فلما دخلوا اليه سجدوا له سجود تحية واكبار •

(٣٢) . الغزالي ، احياء علوم الدين ، ٣ : ١٠ .

(٣٣) محمد عثمان نجاتي ، الإدراك الحسي عند ابن سينا بحث
في علم النفس عند العرب (ط ٣) . (بيروت : دار الشروق ، ١٩٨٠ م) ص ٢١٦ .

وذكر القرآن أيضا الرؤيا التي رآها كل من الفتيين اللذين دخلا السجن مع يوسف عليه السلام ، وقيامه بتفسيرهما (٣٤) . كما ذكر الرؤيا التي رأى فيها ملك مصر « سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات » (يوسف : ٤٣) وتفسير يوسف عليه السلام لها (٣٥) .

كما ورد ذكر الرؤيا التي رأى فيها رسول الله ﷺ في العام الذي سار فيه الى الحديبية أنه دخل مكة وطاف بالبيت العتيق :

« لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون » .
(الفتح : ٢٧)

وفي ختام هذه المناقشة للايحاء والالهام نذكر بعض الآيات التي ورد بها الايحاء لنبي الله موسى عليه السلام :

« وأوحينا الى موسى اذ استسقاها قومه أن اضرب بعصاك الحجر ، فانجست منه اثنتا عشرة عينا ، قد علم كل أناس مشربهم » .
(الأعراف : ١٦٠)

« وأوحينا الى موسى أن ألق عصاك ، فاذا هي تلقف ما يأفكون » .
(الأعراف : ١١٧)

« وأوحينا الى موسى أن أسر بعبادى انكم متبعون » .
(الشعراء : ٥٢)

* * *

● رابعا — الادراك :

يتحدد سلوك الفرد جزئيا وفقا للطريقة التي يدرك بها العالم المحيط به والمكون من أشخاص عديدين وأشياء كثيرة . ولاشك في أن

(٣٤) يوسف : ٣٦ ، ٤١ . (٣٥) يوسف : ٤٧ — ٤٩ .

الأفراد يختلفون فيما بينهم فى كيفية ادراكهم للأمور والأشخاص الذين من حولهم ، أى أن لكل فرد عالمه الخاص الذى يحدده فى ذهنه بأسلوب متميز . وهناك عدة عوامل تتفاعل فى تحديد مدركات الفرد وتتخلص فى الآتى :

١ - **البيئة المادية والاجتماعية للفرد :** وهى البيئة التى يعيش فيها الفرد وتساعد على تحديد مدركات الفرد . فلا شك فى أن الشخص الذى يعيش فى الريف أو البادية يختلف فى ادراكه عن ذلك الذى يعيش فى بيئة مدنية بالحضر ، اذ أن كلا منهما يتأثر بالبيئة والثقافة التى يعيش فيها .

٢ - **التركيب العضوى للفرد :** ان ما يراه الفرد فى الأشياء الخارجة عنه انما يتحدد بصفاته وخصائصه الفسيولوجية والعقلية كالذكاء والاستعدادات . فالشخص منخفض الذكاء يتميز بمستوى فكرى أقل تعقيدا وأقل تكاملا من ذلك الشخص مرتفع الذكاء .

٣ - **الحاجات والرغبات التى يسعى الفرد لتحقيقها :** ان لكل فرد حاجات أساسية سواء أكانت فسيولوجية أو نفسية / اجتماعية ، وكذا رغبات وطموحات يسعى لتحقيقها بجانب اشباع حاجاته الأساسية . وتسهم تلك الحاجات فى تحديد ادراكه للأمور والأشخاص وبالتالي تؤثر فى سلوكه .

٤ - **خبرات الفرد وتجاربه السابقة :** تتأثر مدركات الفرد وأساليب تفكيره بخبراته وتجاربه السابقة المختزنة فى ذاكرته . فهو يدرك الأمور من واقع هذه الخبرات التى مرت به ويتصرف وفقا لما مر به من تجارب .

وعلى الرغم من الاختلافات الواضحة فى مدركات الأفراد على اختلافهم ، الا أن هناك بعض الأسس العامة والمشاركة فى ما يدركونه . فللأفراد جميعا نفس الجهاز والتركيب الفسيولوجى ، وقد يشتركون فى معظم حاجاتهم ورغباتهم والمواقف التى تواجههم ، خاصة فى البيئة

أو الثقافة الواحدة • وعلى ذلك قد نرى أن العالم الإدراكي للأفراد
فى ثقافة معينة يميل الى التشابه •

ولقد تطورت دراسة الادراك تطورا سريعا فى السنوات الأخيرة ،
ووضعت عدة فروض أساسية تساعد على تفسير عملية الادراك وتأثيرها
على السلوك الانسانى • وأهم هذه الفروض ما يأتى (٣٦) :

- ١ - ينظم الفرد مدركاته بطريقة اختيارية •
- ٢ - يميل الفرد الى تنظيم مدركاته فى مجموعات متناسقة •
- ٣ - تتحدد صفات أى جزء مما يدركه الفرد بخصائص مجموعة
من المدركات التى تضم هذا الجزء •
- ٤ - ينشأ التغير فى المدركات والأفكار بسبب التغير فى المعلومات
التي يحصل عليها الفرد وكذا التغير فى حاجاته •
- ٥ - يتأثر التغير فى المدركات جزئيا بخصائص المدركات الحالية •
- ٦ - يتأثر تغيير المدركات بصفات الفرد الشخصية •

ولقد أرادت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يزود الكائن الحى بكل
الامكانات والوظائف الضرورية للحياة ، فزوده بأجهزة يدرك بها العالم
الخارجى وما يدور حوله من أحداث ، كما يدرك بها عالمه الداخلى
وما يحدث فيه من تغيرات • والادراك الحسى وظيفة هامة فى الحياة ،
اذ فيه يدرك الكائن الحى ما يؤذيه فيتجنبه ، وما يفيدته فيسعى اليه •

والادراك الحسى وظيفة يشترك فيها كل من الانسان والحيوان ،
غير أن الخالق سبحانه وتعالى قد خص الانسان بوظيفة ادراكية أخرى
هامة يتميز بها عن سائر الكائنات الأخرى ، ألا وهى العقل ، الذى من
خلاله يستطيع الانسان أن يعلو بادراره عن الأشياء المحسوسة ••
فيفكر فى المعانى المجردة كالخير والشر ، والفضيلة والرذيلة ، والحق
والباطل ، والذى به يستطيع أن يستدل على المبادئ العامة من واقع

(٣٦) على السلى ، العلوم السلوكية فى التطبيق الادارى • (القاهرة :
دار المعارف ، ١٩٧٠) ، ص ١٢٩ •

الملاحظات والتجارب • فبالعقل ، مثلاً ، يستطيع الإنسان أن يستدل من بديع خلق الله تعالى للكون وللإنسان ، على وجود الخالق وقدرته ومشيبته سبحانه وتعالى (٣٧) :

« سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ » • (فصلت : ٥٣)

وإذا ما حاولنا أن نتناول الإدراك الحسى فى القرآن ، تطالعنا آيات عديدة نذكر منها على سبيل المثال :

« وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بَطُونٍ أَمْهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » • (النحل : ٧٨)

« وَهُوَ الَّذِي أَشْأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ » • (المؤمنون : ٧٨)

« ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ » • (السجدة : ٩)

واكتفى القرآن الكريم بذكر السمع والبصر كأداتين من أدوات الاحساس ، وذلك لأهميتهما القصوى فى عملية الإدراك الحسى ، كما أن فى ذكرهما ما يكفى للدلالة على أهمية جميع الحواس فى عملية الإدراك الحسى • أما الأفئدة فهى هذه الخاصية التى صار بها الإنسان إنساناً ، وهى قوة الإدراك والتمييز والمعرفة التى استخلف بها الإنسان فى هذا الملك العريض ، والتى حمل بها الأمانة التى أشفقت من حملها السموات والأرض والجبال •• أمانة الايمان الاختيارى ، والاهتداء الذاتى ، والاستقامة الارادية على منهج الله القويم • ولا يعلم أحد ماهية هذه القوة ولا مركزها ، فهى سر الله فى الإنسان لم يعلمه أحد سواه (٣٨) •

ويأتى ذكر السمع فى القرآن قبل البصر فى كثير من الآيات ، وقد يبدو هذا لعدة اعتبارات • فأولاً ، أن السمع أهم من البصر فى عملية

(٣٧) محمد عثمان نجاتى ، القرآن وعلم النفس ، ص ١١٣ •
(٣٨) سيد قطب ، فى ظلال القرآن ، ج ٦ : ص ٣٦٤٥ — ٣٦٤٦ •

الادراك الحسى والتجصيل والتعلم . فيستطيع الانسان اذا فقد بصره أن يتعلم اللغة ويحصل العلم والثقافة ، ولكنه اذا فقد سميحه تعذر عليه ذلك . ومما يدل على أهمية السمع فى الادراك وفى تعلم اللغة — وهى من أهم أدوات التفكير وتحصيل العلوم — أن القرآن ذكره وحده مع العقل للدلالة على العلاقة الوثيقة بينه وبين العقل (٣٩) :

« وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السمر » .

(الملك : ١٠)

كما يذكر القرآن فى كثير من الآيات السمع بمعنى الفهم والتفعل :

« ربنا اننا سمعنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا » .

(آل عمران : ١٩٣)

« وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به » ..

(الجن : ١٣)

« .. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون » .

(الأعراف : ١٠٠)

وثانياً ، أن حاسة السمع عقب الولادة مباشرة ، حيث يستطيع الوليد أن يسمع الأصوات عقب ولادته مباشرة ، بينما يحتاج الى فترة من الزمن كى يستطيع أن يرى الأشياء بوضوح . وقد أوضحت البحوث أن الطفل حديث الولادة يستجيب للأصوات العالية ولا يستجيب للأصوات الخافتة ، كما أوضحت أن الصور لا تبدو فى عيني الطفل حديث الولادة واضحة حتى يبلغ الشهر السادس من عمره . وثالثاً ، أن حاسة السمع تؤدي وظيفتها باستمرار دون توقف ، بينما حاسة البصر قد تتوقف عن أداء وظيفتها اذا أغمض الانسان عينيه أو نام .

لقد فضل الله سبحانه وتعالى السمع على البصر لأنه أول ما يؤدي وظيفته فى الدنيا ، ولأنه أداة الاستدعاء فى الآخرة ، لأن الأذن لا تنام أبداً .. واذا نام الانسان فان كل شئ يسكن فيه لا يسمعه . هذا

(٣٩) محمد عثمان نجاشى ، مرجع سابق ، ص ١١٥ .

بالإضافة الى أن الأذن هي الصلة بين الانسان والدنيا .. فان الله سبحانه وتعالى حين أراد أن يجعل أهل الكهف ينامون مئات السنين قال :
« فضربنا على آذانهم فى الكهف سنين عدداً » .

(الكهف : ١١)

ومن هنا عندما تعطل السمع استطاعوا النوم مئات السنين دون أى ازعاج ، فالأذن هي التى تؤدى وظيفتها أولاً ، وهى لا تنام ولا تغفل أبداً ، وهى الصلة بين الانسان والدنيا ، وأداة الاستدعاء فى الآخرة ..
إذ لك فضلها الله سبحانه وتعالى (٤٠) .

● خامسا - محاسبة النفس :

على الانسان أن يعرف نفسه على حقيقتها ، فما من خير يسعى مجاهداً لعمله الا وتنازعه نفسه فيه وتريد خلافه ، وما من شر يقبله الانسان عليه الا وكانت نفسه داعية اليه ، ولا ضاع منه خير الا وكان بسبب جنوحها وهواها ، ولا مال الى محذور أو مكروه الا من محبته لنفسه وخضوعه لها وجنوحه الى طاعتها وارضائها .

ومن صفات النفس أنها عندما ترضى ، تتصف بالعلم ، ورعاية المصدر ، وتحاول كظم الغيظ وتجنب الحمق .. ولكنها عندما تغضب تنسى حلمها ، وتتنكر لقلوبها ، فيظهر منها السفه والحمق والحقد وسوء الخلق (٤١) .

« ولسوف يعطيك ربك فترضى » . (الضحى : ٥)

« وجوه يومئذ ناعمة . لسهبها راضية » . (الغاشية ٨ ، ٩)

« يا أيها النفس المطمئنة . ارجعى الى ربك راضية مرضية » .

(الفجر : ٢٧ ، ٢٨)

(٤٠) محمد متولى الشعراوى ، معجزة القرآن : ج ١ . (القاهرة : كتاب اليوم ، العدد ١٥٤ ، ١٩٧٩) ، ص ٩٥ - ٩٦ .
(٤١) حسن محمد الشرقاوى ، نحو علم نفس اسلامى . (الاسكندرية : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٦) ، ص ٢٣٣ .

«فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية» •
(القارعة : ٦ ، ٧)

«الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ» ••
(آل عمران : ١٣٤)
«ويذهب غيظ قلوبهم ، ويتوب الله على من يشاء» ••
(التوبة : ١٥)

فاذا حاسب الانسان نفسه على مذموم أفعالها ، وعرفها بحقيقة ريائها ، ووعظها للعمل على نسيانها ، وداوم على تأنيبها لاقتراف المخالفات التى تقودها الى الهلاك ، وذكرها بوعد الله ووعيدة •• وعاون العقل الراجح فى هدايتها ، فزجرها وأيقظها من غفلتها ، وأوضح لها طريق الخير واليقين الذى لامراء فيه •• وأثبت لها الفؤاد بالبصيرة النافذة ذلك جميعا وتحققت منه ، وقهرها بالحجة الدامغة •• رجعت بعد طول عناد ومكابرة عن شهواتها ومطالبها الملحة •

ولكن النفس مع ذلك لا يؤمن جانبها ، حيث انها تتظاهر وتوافق العقل لفترة حتى تقوى عليه • وتلجأ الى حيل لا شعورية كالاسقاط والتبرير وما أشبه • وتلبس زى المتقين ، وتتستر خوف الافتضاح • فاذا حيل بينها وبين الشر تظاهرت بعمل الخير الى حين ، رغم أنها تميل الى الشر الباطن ، فهى أمارة بالسوء ، مخادعة مرائية ، ولا يوثق بوعودها ، فهى تريد الدنيا وان تظاهرت بحب الآخرة :

«واذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ، وان يقولوا تسمع لقولهم ، كأنهم خشب مسندة ، يحسبون كل صيحة عليهم ، هم العدو فاحذرهم ، قاتلهم الله ، أنى يؤفكون» •
(المنافقون : ٤)

«واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا انما نحن مصلحون • ألا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون» •
(البقرة : ١١ ، ١٢)

«ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى

الفصل الرابع

القيم والاخلاق

• أخلاق المؤمن :

يستهدف هذا الفصل مناقشة النفس البارة .. الخيرة ..
الشاكرة .. العادلة .. الأمانة .. الوفية .. أى يناقش - بمعنى آخر -
القيم والمبادئ والأخلاق الحميدة .
ان المؤمنين أهل حلم وتواضع وتسامح وحياء ..

» .. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون
قالوا سلاما « . (الفرقان : ٦٣)

تعرفهم بطول الصمت ، وتواصل الفكر ، وخفض الصوت ،
والبعد عن الهرج والصبخ .. وتعرفهم بالتأني والانتقان والاحسان
فيما يعهد اليهم من أعمال ، وتعرفهم بالمداينة ولين الطبع والصدق
والوفاء والاعتدال في كل شيء .

وإذا كان لابد من اختيار صفة واحدة جامعة لطابع المؤمن لقلنا
هى « السكينة » .. فالسكينة هى الصفة المفردة التى تدل على أن
الانسان استطاع أن يسود مملكته الداخلية ويحكمها ويسوسها .. وهى
الصفة المفردة التى تدل على انسجام عناصر النفس والتوافق بين
مركباتها وانقيادها فى خضوع وسلاسة لصاحبها ، وهو أمر لا يوهب
الا للمؤمن .

ونقرأ هذه السكينة فى هدوء صفحة الوجه .. ليس هدوء السطح
بل هدوء العمق .. هدوء الباطن .. وليس هدوء الخواء أو سكون
الخمول ، وإنما هدوء التركيز والصفاء واجتماع الهممة ووضوح الرؤية .

وهذه خاصية المؤمن .. ذلك الهدوء المشع الثرى .. لماذا ؟
لأن علاقة المؤمن بما حوله علاقة متميزة مختلفة .. علاقته بالأمس
والغد .. وعلاقته بالناس .. وعلاقته بالحياة والموت .. وعلاقته
بعمله .. ونظرته للأخلاق .

فالأخلاق بالمعنى الواقعى وبالمعنى الفلسفى هى أن يشبع الفرد
رغباته بما لا يتعارض مع حق الآخرين فى اشباع رغباتهم هم أيضا ،
فهى مفهوم مادى اجتماعى بالدرجة الأولى وهدفها حسن توزيع اللذات .
أما الأخلاق بالمعنى الدينى ، فهى أن تقمع رغباتك ، وتخضع نفسك ،
وتخالف هواك ، وتحكم شهواتك ، حتى تحقق ما أنت جدير به كخليفة
عن الله ووارث للكون المسخر من أجلك . فمفهوم الأخلاق هنا فردى ،
وهدفه أن يبلغ الفرد درجة الكمال ، وإن كانت هناك ثمرة اجتماعية فإنها
تأتى بالتبعية .. فالمجتمع الذى يتألف من مثل هؤلاء الأفراد لابد أن
يسوده الوئام والسلام المحبة .

والأخلاق بهذا المعنى خروج من عبودية النفس والاتجاه الى
الخالق سبحانه .. خروج من الجزء الى الكل .. من النسبى الى
المطلق .. من الرغبة فى شئ مادى الى الرغبة فى حضرة الاله حيث يجب
أن تتطلع كل العيون .. وهذا لا يمكن أن يتم الا اذا تم تصحيح بصر
العين ، فأصبحت ترى كل شئ بحقيقة حجمه ونسبته .

ولهذا تبدأ الأخلاق الدينية بمجاهدة الشهوات حتى تحكمها
وتخضعها ، ولا تبدأ بالتسليم لها واشباعها كما فى الأخلاق الشائعة ..
فهى ليست دعوة الى حسن توزيع اللذات وإنما هى دعوة الى الخروج
من أسر اللذات . وهكذا يفترق النظرتان تماما ، وتؤدى كل منهما
الى انسان مختلف (١) .

وما أكثر ما تستولى شهوات النفس على الانسان ، فإذا هو متقادا لها ..

(١) مصطفى محمود ، من أسرار القرآن . (القاهرة : دار المعارف ،
١٩٨١) ، ص ٤٣ - ٤٥ .

لها . . أسير في قيد مطالبها ، لا يرى الحياة الا في ظل هذا الأسر الذي ألفه وركن اليه . وما درى هذا الانسان أنه خليفة لله سبحانه على الأرض ، وأنه بحكم هذه الخلافة فهو خليفة على نفسه أولا ، وأنه حاكم على نفسه غير محكوم لها ، وأنها احدى القوى التي وهبها الله له ، وأن عليه تسخيرها لما فيه خيره في دنياه وآخرته .

ومما لا شك فيه أن المادة سلطانها على الناس في كل زمان ومكان ، وأن هذا السلطان اذا ما أطلق له العنان ، ولم يجد من يقف به عند حدوده ، طغى وبغى وأورد الانسان موارد التهلكة . . والمال وما يحققه من متع الحياة ومن جاء وسلطان ، هو القائم على كل انسان ، المتحكم فيه ، ان لم يجد من الانسان مراجعة له ونظرا فيه ووقفة معه . والله تعالى يعلم هذا السلطان للمال على النفوس ، وقد جاءت شريعته السمحاء بما يحقق للانسان التوازن بين الرغبة في المال وبين الوقوع في أسره ، فقال تعالى :

« المال والبنون زينة الحياة الدنيا ، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا » . (الكهف : ٤٦)

فالمال ، ان كان زينة ، فانما هو زينة الحياة الدنيا ، وتلك الزينة الى زوال . أما اذا كان من المال عمل صالح ، بما يخرج منه من زكاة ، ومن بر واحسان الى الوالدين وذوى القربى والجار والفقير والمسكين ، فان ذلك الى بقاء يلتقى به صاحبه في الآخرة ، وينال به ثواب الله ورضوانه (٢) .

أما الانسان المؤمن فهو تركيب نفسى مختلف وأخلاقية مختلفة ورؤية مختلفة . . فهو يرى أن الذات الدنيوية زائلة ، وأنها مجرد امتحان الى منازل ودرجات وراءها ، وأن الدنيا مجرد عبور الى تلك المنازل والدرجات الباقية . وأن الدنيا كالخيال ، وأن الله هو الضمان

(٢) عبد الكريم الخطيب ، « ومن الناس من يعبد الله على حرف » : الشرق الأوسط ، ١٤/٥/١٩٨٣ ، ص ١٥

الوحيد فى رحلة الدنيا والآخرة ، وأنه لا حاكم ولا مقدر سواه .
لو اجتمع الناس على أن يضروه لما استطاعوا أن يضروه الا بشئ كتبه
الله عليه ، وان اجتمعوا على أن ينفعوه لما استطاعوا أن ينفعوه
الا بشئ كتبه الله عليه . ولهذا فهو لا يفرح لكسب ولا ييأس على
خسران ، واذا دهمه مكروه قال فى نفسه :

« وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئاً
وهو شر لكم ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون » . (البقرة : ٢١٦)
والله عنده حكيم عادل رحيم لا يقضى بالشر الا بسبب ولحكمة
ولفائدة أو استحقاق عادل . وهو لا يحسد أحداً ولا يغيظ أحداً ، بل
هو مشفق على الناس مما هم فيه من غفلة ، يقول له قلبه :
« لا يفرئك تقاب الذين كفروا فى البلاد . متاع قليل ثم مأواهم
جهنم ، وبئس المهاد » . (آل عمران : ١٩٦ ، ١٩٧)

« قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا » . (التوبة : ٥١)
« انما نملئ لهم ليزدادوا اثماً » . (آل عمران : ١٧٨)

« ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم الا فى كتاب من قبل
أن نبرأها ، ان ذلك على الله يسير . لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا
بما آتاكم ، والله لا يحب كل مختال فخور » .

(الحديد : ٢٢ ، ٢٣)
وثمره تلك الآيات عند المؤمن بها هى السكينة ، والهدوء النفسى ،
وتطامن البال ، والثقة فى حكمة الله وعدله ورحمته . مثل هذا المؤمن
كلما ترك شهوة من شهواته وجد عوضاً لها حلاوة فى قلبه مما يلقي من
التحرر الداخلى من أغلال نفسه ومما يجد من النور فى بصيرته . وهو
يترك السعى الى الحظوظ الى الحقوق ، ويترك الدعاوى الى الأوامر .
ويترك أهواء النفس الى وجه الحق . ويكف عن التلهف والحركة
وراء الأغراض والمناصب والمغانم ويسكن الى جنب الله . وهل بعد
ذلك مغنم .

● شمول الأخلاق فى الاسلام (٣) :

ان الأخلاق فى الاسلام لم تدع جانباً من جوانب الحياة الانسانية روحية أو جسمية ، دينية أو دنيوية ، عقلية أو انفعالية ، فردية أو اجتماعية ، الا رسمت له المنهج الأمثل للسلوك الرفيع . فما فرقه الناس فى مجال الأخلاق ، باسم الدين وباسم الفلسفة ، وباسم العرف أو المجتمع ، قد ضمه القانون الأخلاقى فى الاسلام فى تناسق وتكامل وزاد عليه .

وفىما يلى أمثلة لهذا الشمول :

١ - ان من أخلاق الاسلام ما يتعلق بالفرد فى كافة نواحيه :

(أ) جسماً له ضروراته وحاجاته . بمثل قول الله تعالى :

« وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » . (الأعراف : ٣١)

وقول الرسول ﷺ :

« ان لبدنك عليك حقاً » (رواه الشيخان)

(ب) وعقلاً له مواهبه وآفاقه ، يقول القرآن الكريم :

« قل انظروا ماذا فى السموات والأرض » . (يونس : ١٠١)

« قل انما أعظكم بواحدة ، أن تقوموا لله مثنى وفرداً

ثم تفكروا » . (سبأ : ٤٦)

(ج) ونفساً لها مشاعرها ودوافعها :

« ونفس وما سواها . فآلهمها فجورها وتقواها . قد افلح

من زكاها . وقد خاب من دساها » . (الشمس : ٧ - ١٠)

٢ - ومن أخلاق الاسلام ما يتعلق بالأسرة :

(أ) كالعلاقة بين الزوجين :

« وعاشروهن بالمعروف ، فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً

ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » . (النساء : ١٩)

(٣) يوسف القرضاوى ، الخصائص العامة للإسلام (ط٢) (القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٨١) ، ص ١٠٦ - ١١٠ .

- (ب) وكالعلاقة بين الأبوين والأولاد :
- « ووصينا الإنسان بوالديه أحساناً » • (الأحقاف : ١٥)
- « ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاق ، نحن نرزقهم وإياكم ، ان قتلهم كان خطئاً كبيراً » • (الاسراء : ٣١)
- (ج) وكالعلاقة بين الأقارب والأرحام :
- « ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى » •• (النحل : ٩٠)
- « وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل » •• (الاسراء : ٢٦)

٣ - ومن أخلاق الاسلام ما يتعلق بالمجتمع :

- (أ) فى آدابه ومعاملاته ، مثل :
- « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون » • (النور : ٢٧)
- (ب) وفى اقتصاده ومعاملاته :
- « ويل للمطففين • الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون • واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون » • (المطففين : ١ - ٣)
- « يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه ، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله » • (البقرة : ٢٨٢)
- (ج) وفى سياسته وحكمه :

« ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » •• (النساء : ٥٨)

- ٤ - ومن أخلاق الاسلام ما يتعلق بالكون الكبير :
- فالكون مجال للتأمل والاعتبار والنظر والتفكر والاستدلال بما فيه من ابداع واتقان ، على وجود مبدعه وقدرته تعالى ، وعلى علمه وحكمته جلّت مشيئته :

« ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات
لأولى الألباب • الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون
فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه » ••
(آل عمران : ١٩٠ ، ١٩١)

ومن حيث أنه مجال للانتفاع والاستمتاع بما أودع الله فيه من
خيرات وما بث فيه من قوى مسخرة لمنفعة الانسان ، وما أسبغ فيه
من نعم ، تستوجب الشكر لو اهبها والمنعم بها :

« ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » ••
(لقمان : ٢٠)

« يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله » ••
(البقرة : ١٧٢)

٥ — وفوق ذلك كله ما يتعلق بحق الخالق العظيم الذى له كل الحمد:
فهو وحده الحقيق بأن يجمد الحمد كله ، وأن ترجى رحمته
الواسعة ، وهو وحده الذى يستحق أن يعبد وأن تطلب منه الهداية الى
الصراط المستقيم :

« الحمد لله رب العالمين • الرحمن الرحيم • مالك يوم الدين •
إياك نعبد وإياك نستعين • اهدنا الصراط المستقيم » ••
(الفاتحة : ٢ — ٦)

وبهذا يتجلى شمول الأخلاق الاسلامية ، من حيث موضوعها
ومحتواها • ولكن الشمول فى الأخلاق الاسلامية يبدو كذلك اذا نظرنا
الى فلسفتها ومصدر الالتزام بها •

لقد شاء الله للإسلام أن يكون الرسالة العامة الخالدة ، فهو هداية
الله للناس كافة ، من كل الأمم ، وكل الطبقات ، وكل الأفراد ، وكل
الأجيال • والناس تختلف مواهبهم وطاقتهم الروحية والعقلية
والوجدانية ، كما تختلف مطامحهم وآمالهم واهتماماتهم • ولهذا جمعت
الفكرة الأخلاقية فى الاسلام ما فرقته الطوائف الدينية والمذاهب الفلسفية
فى نظرتها الى الأخلاق وتفسيرها لمصدر الالتزام الخلقى •• فلا غرو

إذا كانت نظرة الاسلام جامعة محيطه مستوعبة ، لأنها ليست نظرية بشر .. بل وحى من أحاط بكل شيء علما ، وأحصى كل شيء عددا .

لهذا أودع الله سبحانه في هذا الدين الحنيف ما يشبع كل نهمه معتدلة ، وما يقنع كل ذى وجهة ، ويلأثم كل تطور .. فمن كان مثاليا ينزح الى الخير لذات الخير ، وجد في أخلاقيات الاسلام ما يرضى مثاليته . ومن كان يؤمن بمقياس السعادة ، وجد في الفكرة الاسلامية ما يحقق سعادته وسعادة المجموع معه . ومن كان يؤمن بمقياس المنفعة - فردية أو اجتماعية - وجد في الاسلام ما يرضى نفعيته . ومن كان يؤمن بالترقى الى الكمال ، وجد فيه ما يحقق مطلبه . ومن كان همه التكيف مع المجتمع ، وجد في الاسلام ما يلائم اجتماعيته .. حتى الذى يؤمن بأهمية اللذة الحسية يستطيع أن يجدها فيما أعد الله للمؤمنين فى الجنة من نعيم مادي ومتاع حسي :

« .. وفيها ما تشتهيہ الأنفس وتلذ الأعين » ..

(الزخرف : ٧١)

وبهذا تسمع كل أذن الأنشودة التى تحبها ، وتجدها كل نفس الأمنية التى تهفو اليها .

● سيكولوجية الاخلاق :

لم يشهد العالم من قبل مثل ما يشهده فى عصرنا الحاضر من صراع فى الأفكار والمذاهب والاتجاهات ، سواء أكان ذلك بين الأفراد أو المجتمعات أو الدول . ولم يبلغ الصراع العالمى فى أية مرحلة تاريخية ما بلغه اليوم من حيث انتشاره وشموله . وفى الوقت ذاته نجد أن فهم الانسان للظواهر والقوانين الطبيعية قد بلغ مبلغا كبيرا . حيث ان الانسان قد قطع شوطا بعيدا فى سبيل التحكم فى العالم المادى ، فأخضع لسلطانه قوى وطاقات مادية ، فسخر الأرض والماء والهواء لخدمة أغراضه وانطلق يغزو الفضاء .

ومع ذلك ، فبالقدر الذى يزداد به تقدم الانسان فى مجال الكشف

العلمى فى ميدان العلوم الطبيعية والعالم المادى .. بهذا القدر ذاته يزداد قلق الانسان وخوفه ويشتد ضيقه ويتعاضم تبرمه بالحياة ، كما يزداد توجسه من غيره من بنى جنسه وخوفه منهم وحقده عليهم .. ان العالم اليوم أشبه بمريض نفسى يهزه الخوف ويبدده القلق ، وكثيرا ما نجد أن سلوكه ازاء هذا الخوف والقلق يؤدى الى تدعيم الخوف والقلق ذاتهما . ان أعظم مشكلات الانسان شدة وأكثرها خطرا هو الانسان ذاته .. فمن المفارقات الغريبة فعلا أن يتقدم الانسان بهذه السرعة الخارقة فى محاولة فهم أسرار الكون ، وأن يظل فى الوقت نفسه عاجزا هذا العجز الظاهر عن فهم ذاته والتحكم فى مصيره^(٤) .

وفى الوقت الذى أصبح فيه الانسان مسيطرا على الطبيعة ، نراه وقد أصبح عبدا وخاضعا للمآلة التى صنعها بنفسه .

ومع كل العلم والمعرفة التى حصلها عن العالم والبيئة المادية ، نراه جاهلا بالنسبة لكل ما يتعلق بالوجود الانسانى .. عن منشأ الانسان وكيف ينبغى أن يعيش ، وكيف يمكن استغلال الطاقات الهائلة بداخله لاسعاد البشرية .

لقد أدت المحنة الانسانية المعاصرة الى الانحراف عن الأفكار المستتيرة التى تؤدى وضع النظم الاجتماعية المحققة لسعادة الانسان . لقد أصبحت مفاهيم التقدم تعبر عن أوهام ، ومفهوم « الواقعية » يشير الى افتقار الثقة فى الانسان وانسانيته وتحويله الى آلة صماء تعبد المادة وتجرده من انسانيته وقيمه ومبادئه .

ان فكرة الاستنارة تؤدى بالانسان الى أن يثق فى قدرته على وضع معايير أخلاقية يستند اليها فى معاملاته وفى علاقاته مع أقرانه ، دون حاجة الى من يحلّمه ما هو الخير وما هو الشر . ان استمرار الشك فى الاستقلال الذاتى للانسان وقدرته على التفكير الحر أدى الى وجود

(٤) سيد عبد الحميد مرسى ، العلوم السلوكية فى مجال الادارة

حالة من الخلط والارتباك الأخلاقي أوصلت الانسان الى أن يصبح فى حالة من الضياع والفراغ المعنوى . وقد نتج عن ذلك أن تقبل الانسان وضعاً نسبياً يفترض أن الأحكام والمعايير الأخلاقية هى أمور تعتمد على الاحساس الشخصى والتفضيل دون أن تحكمها مبادئ أو قيم أو مثل (٥) .

ولقد انفصل علم النفس عن علم الأخلاق حديثاً . ومما لا شك فيه أن عظماء المفكرين الانسانيين فى الماضى كانوا من الفلاسفة وعلماء النفس ، وكانوا يؤمنون بأن فهم الطبيعة البشرية وفهم القيم والمعايير الأخلاقية اللازمة لحياة الانسان يعتمد كل منهما على الآخر . ومن ناحية أخرى ، نجد « فرويد » ومدرسته الفكرية اتجه اتجاهاً نسبياً من حيث القيم والمعايير الأخلاقية ، مما كان له تأثيراً سلبياً على كل من تطور النظرية الأخلاقية وتقدم علم النفس ذاته . وقد شذ عن هذا الاتجاه فى مدرسة التحليل النفسى « كارل يونج » ، حيث كان يرى أن علم النفس والعلاج النفسى يرتبطان بالمشكلات الفلسفية والأخلاقية للانسان (٦) .

ويرى « يونج » أن الذات هى هدف الحياة ، الهدف الذى يحاول الناس تحقيقه دائماً لكنهم نادراً ما يبلغونه . وهى مثل جميع الأنماط الأولية تحرك سلوك الانسان وتدفعه نحو البحث عن الكلية وبخاصة عبر الدروب التى يقدمها الدين . ان الخبرات الدينية الحقة تصل فى اقترابها من الذات الى ما لا يصل اليه بحال معظم الناس ، وان شخصيات الأنبياء تعبر عن قدر بالغ السمو من تفاضل النمط الأولى للذات (٧) .

* * *

Fromm E.; **Man for Himself : An Inquiry into the Psychology of Ethics.** (New-York : Rinehart, 1947) , pp. 4-5.

Fromm E.; **Op.Cit**, p. VIII. (٥)

Jung C.; **Collected works . Vol . 12.** (New - York : Pontheon Press, 1953) , p. 219. (٧)

● الأخلاق عند الغزالي :

لمقد كان الغزالي من المبرزين في هذا المجال ، وكانت الدراسات الأخلاقية غير متكاملة قبل أن يتناولها بالتوضيح والتنظيم القائمين على فهم عميق بالنفس البشرية . فالذي دون علم الأخلاق وفلسفته هو الغزالي ، وهو يقوم على روح إسلامية صوفية ، وأن كان قد اقتبس واستفاد من مختلف الدراسات الفلسفية في هذا الصدد . وقد أطلق الغزالي على هذا العلم أسماء متعددة مثل : « علم طريق الآخرة » ، و « علم صفات المخلق » ، و « أسرار معاملات الدين و « أخلاق الأبرار » . وعلم الأخلاق عند الغزالي علم معاملة لا مكاشفة ، أي أنه يبحث في الأعمال ، وفيما ينبغي على المرء أن يفعله ليكون سلوكه موافقا لروح الشريعة .

وللخلق عند الغزالي معان أربعة^(٨) :

- ١ - الفعل الجميل والقبیح .
- ٢ - القدرة عليهما .
- ٣ - المعرفة بهما .
- ٤ - هيئة للنفس بها تميل الى أحد الجانبين ، وتيسر عليها أحد الأمرين ، أما الحسن وأما القبيح .

وقد اقتبس الغزالي نظرية الفضائل الأربعة التي نادى بها « أفلاطون » وهي : الحكمة والشجاعة والعفة والعدل ، كما نظر الى « الفضيلة » على أنها وسط بين رذيلتين متأثرا « بأرسطو » . فقال : « فمن استوت فيه هذه الخصال واعتدلت فهو حسن الخلق مطلقا ، ومن اعتدل فيه بعضها دون البعض فهو حسن الخلق ، بالإضافة الى ذلك المعنى خاصة . . كالذي يحسن بعض أجزاء وجهه دون بعض ، وحسن القوة الغضبية ، واعتدالها يعبر عنه بالشجاعة ، وحسن قوة الشهوة

(٨) عبد الكريم العثمان ، الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي بوجه خاص . ف ١١ .

واعتدالها يعبر عنه بالعفة ، فإن مالت قوة الغضب عن الاعتدال الى طرف الزيادة تسمى تهورا ، وإن مالت قوة الغضب الى طرف النقصان تسمى جبنا وخورا ، وإن مالت قوة الشهوة الى طرف الزيادة تسمى شرها ، وإن مالت الى النقصان تسمى جمودا ، والجمود هو الوسط ، والطرفان رذيلتان مذمومتان . والعدل اذا فات فليس له طرف زيادة ونقصان ، بل له ضد واحد ومقابل هو الجور . . . فاذن ، أمهات الأخلاق وأصولها أربعة هي : الحكمة والشجاعة والعفة والعدل . ونعنى بالحكمة حالة للنفس بها يدرك الصواب من الخطأ فى جميع الأعمال الاختيارية ، ونعنى بالعدل حالة للنفس وقوة بها تتوسس الغضب والشهوة وتحملهما على منتهى الحكمة وتضبطهما من الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاها ، ونعنى بالشجاعة كون قوة الغضب متقادة للعقل فى اقدامها واحجامها ، ونعنى بالعفة تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع ، فمن اعتدال هذه الأصول تصدر الأخلاق الجميلة كلها » (٩) .

وقد مزج هذه الفضائل بمضمون اسلامى ، وأضاف اليها مجموعة من القيم المقتبسة عن روح الاسلام ، وذلك كالرحمة والحرية والتدين والعدل لا على أساس وظيفته فى تنظيم الفضائل ولكن باعتباره وظيفة اجتماعية .

ويؤمن الغزالي بقبول الأخلاق للتغيير ، وهو ينتقد من يزعم بأن الأخلاق لا تتغير اعتمادا على أن الأخلاق مقتضى المزاج والطبع ، وأن الخلق صورة الباطن ، والمجاهدة بزعمهم لا تفيد . ويوضح الغزالي أنه ليس المقصود من تغيير الخلق استئصال الأخلاق المذمومة من النفس كما ظن البعض ، بل المقصود سلاستها وترويضها ، وذلك لفائدة الصفات الانسانية كلها للانسان . أما كيف يتم هذا التغيير فان الغزالي يشير الى أنه يكون على مراحل أهمها :

- معرفة الأخلاق المذمومة .
- وسائل العلاج العامة .

(٩) أبو حامد الغزالي ، احياء علوم الدين . ٣ : ٥٣ .

— طرق التعديل والعلاج الخاصة بكل نوع من أنواع الأخلاق المذمومة •

— معرفة الانسان عيوب نفسه •

— تقدير الحالة الخاصة لكل فرد على حدة •

ولخص الغزالي منهجه فى التربية الأخلاقية للطفل على صورة واجبات الوالد نحو ولده ، فيجب عليه (١٠) :

— تأديب ابنه وتهذيبه وتعليمه محاسن الأخلاق وحفظه من قرناء

السوء •

— أن لا يحبب اليه الزينة وأسباب الرفاهية ، لئلا يتعود التنعم

فيعسر تقويمه بعد ذلك •

— اذا رأى مزايل التمييز وبوادر الحياة ، فليعلم أن عقله مشرق

وأن تنمية هذه الباكورة من عزم الأمور ، وأحسن ما تنمى به أن تستعان فى تأديبه وتهذيبه •

— وليعلم أن أول ما يغلب على الطفل شره الطعام ، فينبغى أن

يؤدب فى ذلك ، وأن يعود أخذ الطعام بيمينه ، والبداء باسم الله •

— أن يعود على اللباس المحتشم الوقور •

— الاعتماد فى تربيته على الثواب والعقاب • ولا يكون العقاب

لكل أمر ، بل الأفضل المتغاضى والتغافل عن بعض الأمور • ولا يكون العقاب علنا حتى لا تزيد جسارة الطفل •

— منعه من النوم نهارا ، ومن كل ما يفعله خفية فإنه لا يخفى الا كل

ما هو قبيح ، وتعويده على الحركة والرياضة •

— منعه من الافتخار على أقرانه بما يملكه هو أو والداه ، وتعويده

التواضع •

— تعويده العطاء لا الأخذ ولو كان فقيرا •

— تعويده آداب السلوك فى المجالس وآداب الحديث ونهيه

عن الشرثرة •

(١٠) أبو حامد الغزالي ، احياء علوم الدين ، ٣ : ٧٠ — ٧٢ •

- منعه من القسمة صادقا أو كاذبا ، وتعويده على الصبر والاحتمال .
- أن يسمح له باللعب بعد الدراسة كي يتجدد نشاطه وذكاؤه ولا يستثقل العلم .
- تخويفه من السرقة والغش وأكل الحرام وغير ذلك من الأخلاق المذمومة .
- إذا بلغ سن التمييز فينبغى ألا يتساهل معه فى كل ما يحتاج اليه أمر الشرع .

● الأخلاق الفاضلة فى القرآن والسنة :

يحث القرآن الكريم على التحلى بالأخلاق الفاضلة واتباع الأسلوب القويم ، والابتعاد عن الشر وسوء الخلق . . . وسنعرض فيما يلى بعض الآيات والأحاديث التى تبرز الأخلاق الفاضلة وتحث على اتباعها :

١ — العمل الصالح :

- « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » . . (التوبة : ١٠٥)
- « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع أجر من احسن عملا » . (الكهف : ٣٠)
- « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » . (النحل : ٩٧)
- « ولكل درجات مما عملوا ، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون » . (الأحقاف : ١٩)

ومن الحديث النبوى الشريف :

— « لا يقبل ايمان بلا عمل ولا عمل بلا ايمان » . (الطبرانى)

(١١) عز الدين بلوق ، منهاج الصالحين من احاديث وسنة خاتم الانبياء والمرسلين . (بيروت : دار الفتحة ، ١٩٧٨) ، الباب الثالث .

— « ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده » ، وإن
نبي الله داوود عليه السلام كان يأكل من عمل يده » • (البخاري)

— « من أمسى كالا من عمل يديه أمسى مغفورا له » •
(أحمد)

٢ — الوفاء بالعهد :

● « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » •• (النحل : ٩١)

● « •• وأوفوا بالعهد ، إن العهد كان مسئولا » •

(الاسراء : ٣٤)

● « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، فممنهم من قضى
نحبه ومنهم من ينتظر ، وما بدلوا تبديلا » • (الأحزاب : ٢٣)

● « الذين يوفون بعهد الله ولا ينتقضون الميثاق » •
(الرعد : ٢٠)

ومن الحديث النبوي الشريف :
— « من كان بينه وبين قوم عهد ، فلا يحلن عهدا ، ولا يشدنه ،
حتى يمضي أمده ، أو ينبذ اليهم على سواء » •
(أبو داوود والترمذي)
— « أيما رجل أمن رجلا على دمه ، ثم قتله ، فأبنا من القاتل
بريء ، وإن كان المقتول كافرا » • (ابن حبان)

٣ — الاستقامة :

● « فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا » ••

(هود : ١١٢)

● « ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
الا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون » •
(فصلت : ٣٠)

● « ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » •

(الأحقاف : ١٣)

ومن الحديث النبوي الشريف :

— عن أبي عمرو قال : قلت يا رسول الله .. قل لى فى الاسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا غيرك • قال : « قل : آمنت بالله .. ثم استقم » •
(مسلم)

— عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسل الله ﷺ : « قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان ، وجعل قلبه سليما ، ولسانه صادقا ، ونفسه مطمئنة ، وخليقته مستقيمة » •
(ابن حبان)

٤ — العزيمة :

● « .. فإذا عزمْتَ فتوكل على الله ، ان الله يحب المتوكلين » •
(آل عمران : ١٥٩)

● « .. واصبر على ما أصابك ، ان ذلك من عزم الأمور » •
(لقمان : ١٧)

● « ولن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الأمور » •
(الشورى : ٤٣)

● « فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم » •
(الأحقاف : ٣٥)

ومن الحديث النبوي الشريف :

— قال رسول الله ﷺ « لا يكن أحدكم امعة ، يقول : أنا مع الناس ، ان أحسن الناس أحسنت وان أساءوا أسأت .. ولكن وطنوا أنفسكم ان أحسن الناس أن تحسنوا ، وان أساءوا أن تجتنبوا أساءتهم » •
(الترمذى)

— عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « اعبدا الله ولا تشرك به شيئا ، وزل مع القرآن أينما زل ، واقبل الحق ممن جاء به من صغير أو كبير وان كان بغیضا ، واردد الباطل على من جاء به من صغير أو كبير وان كان حبيبا أو قريبا » •

٥ - الشجاعة :

● « الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » .

(آل عمران : ١٧٣)

● « ٠٠ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم » ٠٠

(المائدة : ٥٤)

● « الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً

(الأحزاب : ٣٩)

الا الله ، وكفى بالله حسيباً » .

ومن الحديث النبوي الشريف :

— « لا يمتنع أحدكم هيئة الناس أن يقول في حق إذا رآه

(أحمد)

أو شهده أو سمعه » .

— عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : « حسبنا الله

ونعم الوكيل : قالها ابراهيم عليه السلام حين ألقي في النار ، وقالها محمد ﷺ

حين قالوا : ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا :

(البخاري)

حسبنا الله ونعم الوكيل » .

٦ - الصبر :

● « يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله

(آل عمران : ٢٠٠)

لعلمكم تفلحون » .

● « انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب » .

(الزمر : ١٠)

● « ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا

(محمد : ٣١)

أخباركم » .

● « وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور » .

(آل عمران : ١٨٦)

ومن الحديث النبوى الشريف :

— « الصبر نصف الايمان • واليقين الايمان كله » •
(الطبرانى والبيهقى)
— عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال : رسول الله ﷺ :
« ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فى نفسه وولده وماله حتى يلقى
الله تعالى وما عليه خطيئة » • (الترمذى)
— « ان عظم الجزاء مع عظم البلاء ، وان الله تعالى اذا أحب
قوما ابتلاهم ، فمن رضى فله الرضا ، ومن سخط فله السخط » •
(الترمذى) :

— عن أنس رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :
« ان الله عز وجل قال : اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه (عينيه) فصبر
عوضته منهما الجنة » •
(البخارى)
— عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال :
« يقول الله تعالى : مالمعبدى المؤمن عندى جزاء اذا قبضت صفيه من أهل
الدنيا ثم احتسبه الا الجنة » • (البخارى)

٧ — التقوى والحياء والورع :

● « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
الا وأنتم مسلمون » • (آل عمران : ١٠٢)
● « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا • يصلح لكم
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » •
(الأحزاب : ٧٠ ، ٧١)
● « ••• ومن يتق الله يجعل له مخرجا • ويرزقه من حيث
لا يحتسب » ••• (الطلاق : ٢ ، ٣)
● « ••• ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا • ذلك أمر الله أنزله
اليكم ، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا » •
(الطلاق : ٤ ، ٥)

ومن الحديث النبوى الشريف :

« عليك بتقوى الله فانها جماع كل خير ، وعليك بالجهاد فى سبيل الله فانها رهبانية المسلمين ، وعليك بذكر الله وتلاوة كتابه فانها غفر لك فى الأرض وذكر لك فى السماء ، واخزن لسانك الا من خير فانك بذلك تغلب الشيطان » . (الطبرانى)

— « ان أولى الناس بى المتقون من كانوا وحيث كانوا » .

(أحمد)

— « اعمل بفرائض الله تكن أتقى الناس » . (الطحاوى)

— « آل محمد كل تقى » . (الطبرانى البيهقى)

— عن عطية بن عروة السعدى الصحابى رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به ، حذرا لما به بأس » . (الترمذى)

٨ — العفو والتسامح :

● « ان تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا » . (النساء : ١٤٩)

● « ولا ياتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله ، وليعفوا وليصفحوا ، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ، والله غفور رحيم » . (النور : ٢٢)

● « وان عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، ولئن صبرتم لهو خیر للصابرين » . (النحل : ١٢٦)

● « وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا وأصلح فأجره على الله ، انه لا يحب الظالمين » . (الشورى : ٤٠)

ومما روى عن رسول الله ﷺ فى العفو والتسامح :

— عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : ما ضرب رسول الله ﷺ شيئا قط بيده ، ولا امرأة ولا خادما ، الا أن يجاهد فى سبيل الله ،

وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه ، إلا أن ينتهك شيء من محارم
 الله تعالى ، فينتقم لله تعالى . (مسلم)
 — وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : كَأَنى أَنْظِرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
 ﷺ يَحْكى نَبِياً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، صَلَوَاتِ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ
 فَأَدْمَوْهُ ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَيَقُولُ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ » . (متفق عليه)

٩ — الرحمة :

● « وَاخْفُضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
 كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا » . (الاسراء : ٢٤)
 ● « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَرَاءِ رَحِمَاءُ
 بَيْنَهُمْ » . (الفتح : ٢٩)
 ● « .. إِنْ رَحِمَ اللَّهُ قَرِيبَ الْمُحْسِنِينَ » .
 (الأعراف : ٥٦)

ومما روى من الحديث النبوى الشريف :

— « قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي » .
 (مسلم)
 — عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
 « مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمَهُ اللَّهُ » . (متفق عليه)
 — « مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ ، وَمَنْ لَا يَغْفِرُ لَا يَغْفِرُ لَهُ » .
 (أحمد)
 — « لَا تَنْزِعِ الرَّحْمَةَ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ » . (أبو داود)

١٠ — العدالة فى الأقوال والأفعال :

● « وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى » ..
 (الأنعام : ١٥٢)
 ● « .. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا » .
 (النساء : ٩)

● « وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن » ..

(الاسراء : ٥٣)

● « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون • كبر مقتاً عند الله

ان تقولوا ما لا تفعلون » • (الصف : ٢ ، ٣)

ومما روى فى الحديث النبوى الشريف :

— قال رسول الله ﷺ : « لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم

قلبه ، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه » • (أحمد)

— وعن أبى عمرو رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله .. قل لى

فى الاسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك قال : « قل : آمنت بالله ..

ثم استقم » • (مسلم)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

Journal of Management Education 30(6)p.789-804
© The Author(s) 2006. Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

Figure 1. A. A schematic diagram of the experimental design. B. A schematic diagram of the experimental design.

[illegible]

2000 2001 2002

الفصل الخامس

خاتمة

«الاطمئنان» معناه الهدوء والاستقرار والرضا ، ظاهرا وباطنا ، سواء أكان ذلك فى الجماد أو النبات أو الحيوان • والانسان فى هذه الظاهرة — أى ظاهرة الاطمئنان — أكثر الكائنات حرصا على الاطمئنان ، وأشدّها طلبا له وتأثرا به فى حالة وجوده أو الافتقار اليه • • فإذا وجد الانسان الاطمئنان فى حياته وحياة أسرته وجماعته ، وجد الحياة هنيئة طيبة ، غيقنغ بكل ما لديه من قليل أو كثير وبما أتاه الله من فضله ، من صحة ومال ومتاع • أما إذا خلا قلبه من الاطمئنان والقناعة ، فإنه يلبس ثوب التعاسة والشقاء مهما ملك من مال وجاه وسلطان ، فالقناعة كنز لا يفنى •

● المال نعمة ونقمة :

والمال نعمة جليلة من نعم الله تعالى ، ولكن إذا لم يقترن بالايمان بالله والالتزام بتقواه ، كان عصا فى يد الشيطان ، يسوق بها صاحب المال الى مواقع الفتن والضلالة والعواية • • فالمال سلاح ذو حدين ، فإذا كان فى يد انسان مؤمن يخشى الله ، سخره فى وجوه تنفعه وأهله كما تنفع كل ذى حاجة ، وبهذا يدفع عن نفسه وعن غيره ضراوة الحاجة من طعام ومسكن وملبس وغير ذلك من ضرورات الحياة • • وللمال أهميته فى اشباع الحاجات الأساسية للانسان ، ويمكن ترتيب هذا الاشباع على النحو الآتى :

- ١ — ضرورات الحياة (كالطعام والملبس والمسكن وما شابه ذلك) •
- ٢ — ضرورات الصحة والتعليم •
- ٣ — كماليات الحياة (ومعظمها حاجات مكتسبة) •

٤ - المركز الاجتماعى .

٥ - النفوذ والسلطة .

ولكن اذا وقع المال فى يد ضال ، فانه يسوقه الى كل منكر . .
من عدوان على الناس وارتكاب الآثام والاستغراق فى ارتكاب المعاصى
واشباع الشهوات والفسوق والعصيان ، وينتهى به الأمر الى ضياع
ماله هباء واعتلال صحته وخسارة نفسه ثم سوء المصير وعذاب السعير
فى الآخرة :

« خسر الدنيا والآخرة ، ذلك هو الخسران المبين » .

(الحج : ١١)

تلك هى سنة الحياة ، فمن استعبد المال كان المال مسخراً له
فى كل ما ينفعه فى دنياه وآخرته . ومن كان عبد للمال استبد به المال
واستعبد به ، كما يقول الله تعالى فى الحديث القدسى : « يادنيا . . من
خدمك فاستخدميه ، ومن استخدمك فاعدميه » . فهكذا هى الدنيا
من عف عنها تعلقت به وألقت بنفسها بين يديه صاغرة تخدم أغراضه ،
من جرى وراءها متلهفا سخرت منه وأغرته بالجرى وراءها حتى تقطع
أنفاسه ، دون أن ينال منها بغيته .

وليس معنى هذا أن ينام الانسان فى ظل العجز والمسكنة ، بدعوى
الزهد فى الدنيا والمقنعة بما يقع له ، من غير سعى أو طلب للمال ، الذى
يقوم عليه بناء الأفراد والجماعات والأمم فى كل زمان ومكان .
والله تعالى يقول :

« المال والبنون زينة الحياة الدنيا ، والباقيات الصالحات خير

عند ربك ثواباً وخيراً أملاً » . (الكهف : ٤٦)

فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا ، ومصدر سعادة الانسان ،
طالما لم يتخذ من تلك الزينة مادة للزهو والخيلاء ، والتعالى على
الناس ، فان هو فعل ذلك ألقى بنفسه الى التهلكة . ولهذا حذر الله تعالى
من فتنة الأموال والأولاد بقوله :

« واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم »
(الأنفال : ٢٨)

ونجد من الآيات القرآنية ما يؤكد أن الله يرزق من يشاء بغير حساب ، كما نجد به ما يحدث على فعل الخير :

« ٠٠ قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ، والله واسع عليم »
(آل عمران : ٧٣)

« يختص برحمته من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم »
(آل عمران : ٧٤)

« ٠٠ والله يرزق من يشاء بغير حساب »
(البقرة : ٢١٢)

« ٠٠ وما تفعلوا من خير يعلمه الله ، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ،
وانتقون يا أولى الألباب »
(البقرة : ١٩٧)

* * *

● القلوب المطمئنة :

اطمئنان القلب هو سكينته ورضاه بحاله أيأ كانت ، وهذا لا يتحقق الا اذا امتلأ القلب ايمانا بالله ، وثقة بعدله ورحمته ، ورضا بقضائه وقدره ، وقد قال تعالى :

« ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم الا فى كتاب من قبل أن نبرأها ، ان ذلك على الله يسير • لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ، والله لا يحب كل مختال فخور »
(الحديد : ٢٢ ، ٢٣)

ان المؤمنين بالله ، الذاكرين له ، هم فى حضور دائم مع الله ، وفى بهجة ومسرة بهذا الحضور ، ولو كانوا يبيتون على الطوى ٠٠ ولقد كان رسول الله ﷺ الليالى طاويا ، لا يجد ثمرة يتبلغ بها ، ولكنه مع هذا كان فى سعادة مطلقة بذكر ربه ، واتصاله بهذا الذكر • وهو

وان خوت بطنه ، فان روحه كانت تفيض بكل خير يرد عليها من عطاء الله وعظيم أفضاله .. وفى هذا يقول عليه الصلاة والسلام :
« انى لست كهيتكم ، انى أظل أظعم وأسقى » .

(الشيخان)

وهو ﷺ ، انما يظل يطعم ويسقى - روحانيا - بهذا الذكر الموصول الذى يذكر به ربه ، كما يقول عليه أفضل الصلاة والسلام :
« ان قلبى لا ينام ، وان نامت عينى » . (مسلم)

والذين تأسوا برسول الله ﷺ واستقاموا على طريقه ، كان لهم من ذكر الله بالسنتهم وبقلوبهم نصيب موفور من طمأنينة القلب ، وسعادة النفس ، مهما كان نصيبهم من متاع الدنيا .. وهكذا الايمان بالله ، يجعل المؤمن فى ميدان جهاد دائم ، وفى وجه كل شهوة عارضة من شهوات الدنيا ومباهجها . فمن أقام نفسه فى هذا الميدان فانه فى سعادة دائمة ، وفى نعيم موصول بنعيم الآخرة باذن الله .

● خشية الله :

عن أبى هريرة عن النبى ﷺ قال : « سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله : امام عادل ، وشاب نشأ فى عبادة الله ، ورجل ذكر الله فى خلاء ففاضت عيناه ، ورجل قلبه معلق فى المسجد ، ورجلان تحابا فى الله ، ورجل دعت امرأته ذات منصب وجمال الى نفسها فقال: انى أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه » . (البخارى)

تشمل العناصر المتعددة فى الحديث النبوى الشريف وحدة أساسية من حيث العلة والنتيجة .. فالعلة أو السبب هو خشية الله ، والنتيجة هى ظل الله فى يوم لا ظل فيه الا ذلك الذى ينشره الله على عباده الخاشعين المتقين ، وهم سبعة ينقسمون من حيث السلطان الى راع ورعية ، ومن حيث النوع الى ذكور واناث ، ولكنهم جميعا مجتمعون على شىء واحد ، فإذا أخذت الصفة الأولى وجدت كل الصفات تابعة لها ، وإذا انتهت بالأخيرة تجدها نتيجة للست السابقة عليها ..

١ — وأول من يظلمهم الله بظلمه يوم لا ظل الا ظله هو « الامام العادل » ، لأنه يعتبر خليفة الله في أرضه • وما دام المخلوق يتصف بالعدل فلا بد أن يتصف الخليفة بالعدل • فالله عدل ، والعدل اسم من أسمائه الحسنی ، وقد وصف الله تعالى نفسه في القرآن بقوله :
 « ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون » •
 (يونس : ٤٤)

والامام العادل هو المقصود بقوله تعالى :
 « ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها واذا حكمتكم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، ان الله نعماً يعظكم به ، ان الله كان سميعاً بصيراً » •
 (النساء : ٥٨)

ومن هنا وجبت له الطاعة :
 « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » ••
 (النساء : ٥٩)

وهذا هو المعنى المقصود بحديث رسول الله ﷺ : « ان المفسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل ، وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولدوا » •
 (مسلم)

وهنا يسير الترتيب : الامام العادل يحكم بالعدل فيحبه الله ويحبه الناس ، فيستجيب الناس لأمره ، فتكون طاعته مقرونة بطاعة الله وطاعة الرسول ﷺ • وولى الأمر اذا سار بما يرضى الله ورسوله استحق الجزاء الذي بشره به الرسول ﷺ من أنه سوف يكون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن ، ويكفيه أنه سوف يستظل بظل الله في ذلك اليوم العصيب •

ولن يؤدي الامام العادل دوره في الحياة كما يرضاه له ربه ويرضاه له الناس ، الا اذا كان اماما ورعا يخاف الله ، ويثمر هذا الخوف عدلا بين الناس :

« •• اعدلوا هو أقرب للتقوى ، واتقوا الله ، ان الله خير بما تعملون » •
 (المائدة : ٨)

وهو يخشى الله لأنه يحبه :

« قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » .
(آل عمران : ٣١)

٢ - والثانى الذى يستظل بظل الله يوم القيامة هو الشاب الذى ينشأ فى عبادة الله . وقد استحق هذه المكانة لقدرته على كبح جماح شبابه والسيطرة على سلوكه وأفعاله حتى لا تؤدى به الى التهلكة ، فهو هنا يغلب ارادة الله وارادة الخير على ارادة النفس وارادة الشر ، وما دام قد انتصر لله فالله ناصره :

« .. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » . (محمد : ٧)

ولأنه نشأ هذه الفسأة ، فان فرصة دخول الشيطان نفسه بعد ذلك ضئيلة جدا ، اذ لو لم يدخلها فى فترة الشباب فمتى يدخلها ؟ فهذه المرحلة - أى مرحلة الشباب - هى أخطر المراحل فى حياة الانسان وأقواها ، والشاب الناشئ فى عبادة الله يكون بالضرورة خاشعاً له ، يخشى غضبه ، ويسعى الى رضاه ، ويرتبط بالضرورة بالامام العادل ، سواء عن طريق تعلقهما بالمسجد ، أو طريق التجاب فى الله .

٣ - والفرد الثالث الذى يظله الله بظله هو « رجل ذكر الله فى خلاء ففاضت عيناه » والمقصود « بالخلاء » هنا حتى يكون ذكره لله صادقا ، وليس تظاهرا أمام الناس . فالتقوى متأصلة فى قلبه ، والخلاء يتيح له الفرصة للتأمل والتفكير فى بديع صنع الله . فعندما يدرك عظمة الخالق سبحانه تفيض عيناه من خشية الله . لذلك حرم الله النار على هذه العين التى تبكى من خشية الله ، وبالتالي حرما على جسده أيضا ، لأنه بهذه الخشية دخل فى زمرة المؤمنين الذين ذكرهم القرآن الكريم بقوله :

« انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زابتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون » . (الأنفال : ٢)

٤ - والشخص الرابع الداخلى فى ظل الله هو « رجل قلبه معلق

بالمسجد » ، أى أنه لا يترك فريضة الا ويؤديها فى وقتها • ولا يعنى ذلك أنه قائم بالمسجد ليل نهار ، بل المقصود أن الرجل يذكر المسجد دائما ، ويذكر لحظة قيامه فيه أمام الله ، فيرتدع عن فعل أى شئ يغضب الله ، مهما كانت اغراءات الشيطان له :

« .. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » ..

(العنكبوت : ٤٥)

فالمصلاة تطهر قلب الرجل ، وتجعله دائما متطهرا للقاء الله •

٥ — وجاءت المرتبة الخامسة فى الحديث لرجلين تحابا فى الله ، والحديث موجه للمسلمين جميعا رجالا ونساء • والرجلان المتحابان فى الله يظلمهم الله ، لأنهما يعتبران عنصريين طيبين فى هذه الدنيا التى يقل فيها الحب ويغلب عليها الحقد والجشع • وعندما يتحاب اثنان فى الله فانهما لا يبيغان من بعضهما رجاء دنيا مادية لأنه يهدم العلاقات الانسانية • ولكن يكون التحاب بينهما صافيا نقيا ، ويكون دائما فى كنف الله ورعايته ، لأنه حب فى الله يجتمعان على عبادته ، ومن ثم يحبهما الله وينشر عليهما رحمته •

٦ — أما الرجل السادس فهو « رجل دعتة امرأة ذات منصب وجمال الى نفسها فقال : انى أخاف الله » • وهنا نلاحظ عظمة التعبير فى وصف المرأة بالمنصب والجمال اغراء نفسى وتسلط قهرى • فالجمال يغرى الناظر اليه ويدفعه الى التمتع به ، واذا لم يفلح الجمال فى اغراء الرجل ، فان السلطان يقهر هذه الارادة التى وقفت فى سبيل التقاء الرغبات • ولأن المرأة هى الداعية فقد سبق السلطان — المنصب — على الجمال ، وهذا يوحى بالرغبة عندها ، والرغبة دافع خطير يمكن أن يؤدى الى الحاق الأذى بمن يعترضها • وهنا نذكر قصة يوسف عليه السلام الذى دعتة امرأة العزيز ، وهى امرأة ذات منصب وجمال ، فلما رأى برهان ربه خاف الله ، وكان نصيبه السجن ، ومع ذلك رضى يوسف عليه السلام أن يسجن بدلا من أن يغضب الله سبحانه وتعالى :

« قال رب السجين أحب الى مما يدعوننى اليه ، والا تصرف عني
كيدهم أصب اليهن وأكن من الجاهلين » . (يوسف : ٣٣)

٧ - أما الظليل السابع فهو « الرجل الذى يتصدق بصدقة فيخفيها
حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه » ، والمبالغة فى السرية تؤكد المغنى
العام الذى ينتظم الحديث ، وهو فعل الشئ خالصا لوجه الله الكريم ،
وليس للمباهلة أو التفاخر أو المجاملة أو التظاهر . ومن ثم فهو يحرص
كل الحرص على الخفاء ، وهو فى كل هذا يسعى لارضاء الله وحده ،
ويدخل فى زمرة الخاشعين لله والخاشين له .

وفكرة الخشية من الله هى التى جمعت هؤلاء الناس فى مكان واحد
ليظلمهم الله يوم القيامة ، لأن كلا منهم كان حريصا على ارضاء الله
وحده . وتكاد تجتمع هذه الصفات فى شخص أى منهم . فالشباب
الناشئ فى عبادة الله يمكن أن يصبح فى يوم من الأيام أماما عادلا .
المهم فى كل هذا هو الرضا الذى يسبغه الله على عباده ، حيث يمارس
المسلم حياته دون خوف أو فزع . والخشية شئ غير الخوف . فالخشية
نابعة من الحرص على طاعة الله وارضائه ، أما الخوف فوراء القور
والظلم دائما ، والله ليس بظلام للعبيد . والقرآن الكريم يصور
هؤلاء بقوله :

« .. رضى الله عنهم ورضوا عنه ، ذلك لمن خشى ربه » .
(البينة : ٨٠)

« التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ، وبشر
المؤمنين » . (التوبة : ١١٢)

الحمد لله الذى هدانا لهذا الذى كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .
والحمد لله الذى هدانا لهذا الذى كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .
والحمد لله الذى هدانا لهذا الذى كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .
والحمد لله الذى هدانا لهذا الذى كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .

● وبعد ..

لقد حاول الكاتب — من خلال سطور هذا الكتاب — مناقشة معالم النفس المطمئنة ولامحها وإبراز صفاتها .. مستمدا من الآيات القرآنية الكريمة والحديث النبوي الشريف تلك المعالم والملامح والصفات ، ثم ناقش المفاهيم النفسية التي وردت في شرح الآيات والأحاديث ..

وإذا كانت رسالة محمد ﷺ آخر الرسالات ، كما نطق بذلك القرآن الكريم :

« ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » .. (الأحزاب : ٤٠)

فلا بد أن تكون عامة شاملة ، تخاطب الناس جميعا ، على اختلاف ألوانهم وألسنتهم ، في كل زمان ومكان ، الى أن تقوم الساعة . ان الرسالة المحمدية تحث على طاعة الله وذكره كي تطمئن القلوب :

« الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب » .. (الرعد : ٢٨)

* * *

23

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

1. 2. 3.

قائمة المراجع

أولا - المراجع العربية :

- ١ - القرآن الكريم .
- ٢ - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية : المنتخب فى تفسير القرآن الكريم .
القاهرة : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، ١٩٧٣ .
- ٣ - الحافظ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم . القاهرة : دار احياء الكتب
العربية ، بدون تاريخ .
- ٤ - ابراهيم محمد سرسيق : النفس الانسانية فى القرآن الكريم . جدة
تهامة للنشر ، ١٩٨١ .
- ٥ - أبو حامد الغزالى : احياء علوم الدين . القاهرة : عيسى البابى الحلبي ،
١٩٥٧ .
- ٦ - أبو عبد الله محمد القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . القاهرة : دار
الكتاب العربى للطباعة والنشر ، ١٩٦٧ .
- ٧ - ايريك فروم : المجتمع السليم (ترجمة محمود محمود) . القاهرة :
مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٦٠ .
- ٨ - جورارد : الشخصية بين الصحة والمرض (ترجمة حسن الفتى
ومسيد خير الله) . القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٧٣ .
- ٩ - حامد عبد السلام زهران : الصحة النفسية والعلاج النفسى . القاهرة :
عالم الكتب ، ١٩٧٤ .
- ١٠ - حسن محمد الشرقاوى : نحو علم نفس اسلامى . الاسكندرية : الهيئة
المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٦ .
- ١١ - سيد عبد الحميد مرسى : الارشاد النفسى والتوجيه التربوى والمهنى .
القاهرة : الخانجى ، ١٩٧٦ .
- ١٢ - سيد عبد الحميد مرسى : العلوم السلوكية فى مجال الادارة والانتاج .
القاهرة : العالمية للنشر ، ١٩٧٨ .
- ١٣ - سيد عبد الحميد مرسى : علم النفس والكفاية الانتاجية . القاهرة :
مكتبة وهبة ، ١٩٨١ .
- ١٤ - سيد عبد الحميد مرسى : النفس البشرية (سلسلة دراسات نفسية
اسلامية « ١ ») . القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٨٢ .
- ١٥ - سيد قطب : فى ظلال القرآن (٦ هـ) . القاهرة : دار الشروق ، ١٩٧٦ .
- ١٦ - عبد الكريم العثمان : الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالى بوجه
خاص (ط ٢) . القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٨١ .

- ١٧- عز الدين بليق : مناج الصالحين من احاديث وسنة خاتم الانبياء والمرسلين . بيروت : دار الفتوح ، ١٩٧٨ .
- ١٨- على السامى : العلوم السلوكية في التطبيق الادارى . القاهرة : دار المعارف . ١٩٧٠ .
- ١٩- محمد بن على الشوكاني : فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير . القاهرة : مصطفى البابى الحلبي ، ١٢٨٣ هـ .
- ٢٠- محمد عثمان نجاتي : الادراك الحسى عند ابن سينا : بحث فى علم النفس عند العرب (ط ٣) . بيروت : دار الشروق ، ١٩٨٠ .
- ٢١- محمد عثمان نجاتي : القرآن وعلم النفس . القاهرة : دار الشروق ، ١٩٨٣ .
- ٢٢- محمد عباد الدين اسماعيل : الشخصية والعلاج النفسى . القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٩ .
- ٢٣- محمد متولى الشعراوى : معجزة القرآن (ج ١) . القاهرة : كتاب اليوم ، ١٩٧٩ .
- ٢٤- محمود شلتوت : تفسير القرآن الكريم . القاهرة : دار الشروق ، ١٩٧٤ .
- ٢٥- مصطفى زيور : « فصول فى الطب السكوبسوماتى » . مجلة علم النفس ، العدد الاول ، ١٩٤٥ .
- ٢٦- مصطفى فهمى : الانسان وصحته النفسية . القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٧٠ .
- ٢٧- مصطفى محمود : من اسرار القرآن (ط ٣) . القاهرة : دار المعارف ، ١٩٨١ .
- ٢٨- هول وتندزى : نظريات الشخصية (ترجمة فراج احمد فراج وآخرين) . القاهرة : الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، ١٩٧١ .
- ٢٩- يوسف القرضاوى : الخصائص العامة للاسلام . القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٨١ .
- ٣٠- يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية (ط ٤) . القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٥٨ .
- ٣١- يوسف مراد : مبادئ علم النفس العام (ط ٣) . القاهرة : دار المعارف ، ١٩٦٧ .

* * *

ثانياً - المراجع الأجنبية :

- 1 . Allport, G.; **Patterns and Growth of Personality**. N. Y. : Holt, 1961.
- 2 . Bennedict, R.; **Patterns of Culture**. N.Y. : American Library, 1956.
- 3 . Biber, B.; « Integration of Mental Health Principles in School Setting » , in G. Caplan (ed.) ; **Prevention of Mental Disorders in Children**. N. Y. : Basic Books, 1961.
- 4 . Cummings, E.; « A Review Article - The Report of Joint Committee on Mental Illness and Health . » **Social Problems**, 9, 1962.
- 5 . Fromm, E.; **Man for Himself : An Inquiry into the Psychology of Ethics**. N.Y. : Rinehart, 1947.
- 6 . Fromm, E.; **The Sane Society** . N. Y. : Rinehart, 1955.
- 7 . Honingmann, G.;«Toward a Distinction Between Psychiatric and Social Abnormality » . **Social Forces**, 31, 1953, 274 - 277.
- 8 . Jahoda, M.; « Toward a social Psychology of Mental Health », in A. Rose (ed.) ; **Mental Health and Mental Disorder** . N. Y. : Norton, 1955.
- 9 . Jahoda, M.(ed.); **Current Concepts of Positive Mental Health**. N. Y. Basic Books, 1958.
10. Jung, C; **Collected works** (Vol. 12.) . N. Y. : Pantheon. 1953.
11. Labib, F.; **Principles of Public Health**. Cairo:Sherif Bookshop, 1971.
12. Mc Clelland, D.; **The Achievement Motive**. N. Y. : Appleton - Century - Crofts , 1953.
13. Maslow, A. ; **Motivation and Personality** N. Y.:Harper, 1954.

14. Masserman, J. ; **Principles of Dynamic Psychiatry**. Philadelphia : Saunders, 1946.
15. National Assn. of Mental Health; **Facts About Mental Illness**. N. Y. : National Assn. of Mental Health , 1966.
16. Redlich, F.; « The Concept of Mental Health in Psychiatry », in A. Leighton et . al.(eds.); **Explorations in Social Psychiatry**. N. Y. : Basic Book, 1957.
17. Ringness, T.; **Mental Health in Schools**. N.Y.:Random House, 1963.
18. Rogers, C.; **Client - Centered Therapy**. Boston : Houghton - Mifflin, 1951.
19. Shaffer, L., and Shoben, E,Jr.; **The Psychology of Adjustment** (2nd . ed .) . Boston : Houghton - Mifflin, 1956.
20. Smith, M.; « Research Strategies Toward a Conception of Positive Mental Health ». **Amer . Psychologist** , 14, 1959, 673 - 681.
21. Szaz, T.; « The Myth of Mental Health » . **Amer. Psychologist**, 15, 1960, 113 - 118.
22. White, R.; « Motivation Reconsidered : The Conce pt of Competence » . « **Psychological Review**, 66, 5. 1956.

* * *

محتويات الكتاب

الصفحة	مقدمة
١١ - ٥	

الفصل الأول : ملامح النفس المطمئنة

(١٣ - ٣٤)

١٣	مدخل
١٤	المفهوم النفسى للاطمئنان
١٦	خصائص الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية
١٨	المفاهيم الدينية للاطمئنان
١٨	أولا : ربانية الغاية والوجهة
١٩	١ - معرفة غاية الوجود الإنسانى
٢٠	٢ - الاهتداء الى الفطرة
٢١	٣ - سلامة النفس من التمزق الصراع
٢١	٤ - التحرر من العبودية للانانية والشهوات
٢٢	تفاوت الغايات والأهداف لدى الأفراد
٢٥	ثانيا : ربانية المصدر والمنهج
٢٦	الوجل والاطمئنان
٢٧	القرآن الكريم يقول
٣٣	الخلاصة

الفصل الثانى : المفاهيم الأساسية للصحة النفسية

(٣٥ - ٥٠)

٣٥	المفاهيم الأساسية للصحة النفسية
٤٨	نقد مفهوم الصحة النفسية
٥٠	خاتمة

الفصل الثالث : النفس اللوامة

(٥١ - ٩٤)

الصفحة

٥١	سر الاطمئنان
٥٥	ملاحم النفس اللوامة
٥٦	هل « اللوامة » صفة ذم ؟
٥٩	اثر انفس اللوامة فى لوم الآخرين
٦٠	مفاهيم نفسية
٦٠	اولا : السلوك
٦٣	تعديل السلوك
٦٥	ثانيا : الدوافع
٦٨	الدوافع النفسية
٦٩	١ - دوافع حفظ الذات
٧١	٢ - دوافع بقاء النوع
٧٣	الدوافع النفسية
٧٥	١ - دافع التملك
٧٦	٢ - دافع التنافس
٧٧	٣ - دافع الانجاز
٧٩	ثالثا : الاستبصار الانهام
٨٧	رابعا : الادراك
٩٢	خامسا : محاسبة النفس

الفصل الرابع : القيم والأخلاق

(٩٥ - ١١٥)

٩٥	اخلاق المؤمن
٩٩	شمول الاخلاق فى الاسلام
١٠٢	سيكولوجية الاخلاق
١٠٥	الاخلاق عند الغزالي
١٠٨	الاخلاق الفاضلة فى القرآن والسنة
١٠٨	١ - العمل الصالح
١٠٩	٢ - الوفاء بالعهود

الصفحة

٣ — الاستقامة	١٠٩
٤ — العزيمة	١١٠
٥ — الشجاعة	١١١
٦ — الصبر	١١١
٧ — التقوى والحياء والورع	١١٢
٨ — العفو والتسامح	١١٣
٩ — الرحمة	١١٤
١٠ — العدالة في الأقوال والأفعال	١١٤

الفصل الخامس : خاتمة

(١١٧ — ١٢٥)

١١٧ — المال نعمة ونقمة	١١٧
١١٩ — القلوب مطمئنة	١١٩
١٢٠ — خشية الله	١٢٠
١٢٥ — وبعد	١٢٥

قائمة المراجع :

١٢٧ — أولاً — المراجع العربية	١٢٧
١٢٩ — ثانياً — المراجع الأجنبية	١٢٩
١٣١ — محتويات الكتاب	١٣١

* * *

كتب المؤلف

أولا - تأليف :

- ١ - تحليل العمل واستخدامه في التأهيل المهني (بالعربية والانجليزية)، ١٩٥٥ .
- ٢ - سيكولوجية المهن (الطبعة الاولى) ، ١٩٦٠ ، الطبعة الرابعة معدلة ١٩٧٧ ، العالمية للنشر .
- ٣ - الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي والمهني ، ١٩٧٥ . الخانجي .
- ٤ - العلوم السلوكية في مجال الإدارة والانتاج ، ١٩٧٨ العالمية للنشر .
- ٥ - علم النفس والكفاءة الانتاجية ، ١٩٨١ . مكتبة وهبة .
- ٦ - النفس البشرية (سلسلة دراسات نفسية اسلامية «ا») ، ١٩٨٢ ، مكتبة وهبة .

ثانيا - ترجمة :

- ١ - ترجمة وتقديم « التوجيه المهني لذوى الإعاقات » (فرانكلين) .
 - ٢ - ترجمة وتقديم « أسس التأهيل المهني » (فرانكلين) .
 - من سلسلة علم النفس للآباء والمدرسين (مؤسسة فرانكلين) :
 - ٣ - ترجمة وتقديم « كيف نبحت عن عمل »
 - ٤ - ترجمة وتقديم « كيف نتفاهم مع الوالدين » .
 - ٥ - ترجمة وتقديم « كيف تكون رائدا ناجحا »
 - من سلسلة الثقافة العائلية (مؤسسة فرانكلين) :
 - ٦ - ترجمة وتقديم « الأخذ بيد المعوقين »
 - ٧ - ترجمة وتقديم « رعاية المشلولين »
 - ٨ - ترجمة وتقديم « السلوك الانساني في العمل »
- بالاشتراك مع د . محمد اسماعيل يوسف (مؤسسة فرانكلين)

٩ — الاشتراك فى ترجمة « ألف يوم » (تاريخ حياة الرئيس كيندى)
(مؤسسة فرانكلين) .

١٠ — الاشراف على سلسلة « العلاقات الانسانية » : (ترجمة ومراجعة
وتقديم ، بالاشتراك مع د . محمد عماد الدين اسماعيل —
مؤسسة فرانكلين) .

مكتبة
الشيخ
محمود
البرغوثي
بغداد
١٩٥٥

الترقيم الدولي ٩٧٧-٣٠٧-٠٢٢-٩
رقم الايداع بدار الكتب المصرية ٨٣/٤٢٨٨

دار التوفيق للنوذية
للطباعة والمطبوعات
الأنزهر: ٣ صحنه الموصلة
بجوار جامع الزهراء